

حضر وکیل
مذہب ۸۳۵
بیمبئی
۱۰ مارچ ۱۹۱۸ء
تارکاتہ
لفضل قادیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَلْفَضْلُ لِلَّهِ وَرَحْمَتُهُ لِيَسَّارَ لِيَسَّارَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ملفوظ
نمبر ۹۱
شرح حدیث
سنت
سالانہ
ششماہی - ۸
سہ ماہی - ۱۳
بیرون ہزار سالانہ
قیمت
ایک آنہ

قادیان

خطبہ ۳۱

روزنامہ

THE DAILY
ALFAZULQADIN.
Digitized by Khilafat Library Rabwah

جلد ۲۶ مورخہ ۲ شعبان ۱۳۵۷ھ اوم شنبہ مطابق ۲۷ ستمبر ۱۹۳۸ء نمبر ۲۲۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الہی جماعتیں کس طرح غلبہ اور کامیابی حاصل کر سکتی ہیں

از حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی اید اللہ تعالیٰ
فرمودہ ۱۶ ستمبر ۱۹۳۸ء

<p>اس کی ساری قوتیں دوسری قوم پر حملہ کرنے کے لئے مجتمع ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب اس کے سارے ٹکڑے اپنے کھیل کھانٹنے درست کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت دُنیا دار حکومتیں بڑے زور سے یہ اعلان کرتی سناتی دیتی ہیں۔ کہ ہمارے تعلقات اس حکومت سے بڑے اچھے ہیں۔ اور جب وہ جنگ کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہیں۔ ان کے مدبر بڑے زور شور سے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ ہم</p>	<p>فریب۔ اور دغا بازی ان سارے مستحیروں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر یہ متھیار جو عام طور پر دُنیا میں کامیابی کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ دین میں ان کو باطل حرام قرار دیا گیا ہے۔ دُنوی امور میں لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ نہیں وہ فریب سے کام لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ فریب کے بغیر گزارہ نہیں۔ وہ منافقت سے کام لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ منافقت کے بغیر گزارہ نہیں۔ جب ایک قوم دوسری قوم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ جب</p>	<p>اس کے بعد فرمایا۔ یہ آیتیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں۔ مومنوں کو ان کے اُن والفرض کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ جو الہی جماعتوں کو کامیاب بنانے میں مدد ہوتے ہیں۔ اور جن کے بغیر علیہ کا حصول بالکل ناممکن ہوتا ہے دُنوی جماعتوں کا طریق کار بالکل عکس ہوتا ہے۔ ان پر دُنوی جماعتوں کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ دُنوی جماعتوں کا دارو مدار خالص طور پر ان کی اپنی سعی اور کوشش پر ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے اُن کے لئے کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ کہ وہ سچ سے کام لیں۔ وہ جھوٹ</p>	<p>تشریف لے کر اور سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے حسب ذیل آیات تلاوت فرمائی۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَمَا هَذَا فِي اللَّهِ حَقٌّ جَعَلَهُ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ سَمِعَكُمْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَبْلِ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (الحج ۷۷)</p>
---	--	---	---

صلح کے لئے ممکن تدبیر
اختیار کریں گے۔ مگر ان کی غرض ان
اعانات سے یہ ہوتی ہے۔ کہ اگر
ہمارا دشمن بے وقوف بنایا جاسکے۔
تو اسے بے وقوف بنائیں۔ اس کے
مقابلہ میں ان کا دشمن بھی اسی طرح
کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ کر رہے
ہوتے ہیں۔ وہ بھی دھوکا اور فریب
اور جھوٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ مگر
دین کے ساتھ تعلق رکھنے والی قوموں
کو اس قسم کے طریق اختیار کرنے کی
اجازت نہیں ہوتی۔ انہیں اگر کہا جاتا ہے
تو یہ کہ تمہیں اپنا کس جگہ کی اجازت
نہیں۔ اور اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ
معادہ ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ دوسرا
فریق اس معادہ کی خلاف ورزی کر رہا
ہے۔ تو ایک لمبا عرصہ قبل یہ اعلان
کر دو۔ کہ ہمارا تمہارا معادہ ختم ہے۔ اس
کے بعد اگر تم چاہو تو دوسری قوم سے
لاسکتے ہو۔ پس

دینی قوموں کے لئے مشکلات
بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ جن تدبیر کو
دنیا اختیار کر سکتی ہے۔ ان کو ان تدبیر
کے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی
اس لئے کوئی ایسا قائم مقام ہونا چاہیے
جو جھوٹ اور فریب اور دغا کے مقابلہ
میں نیکی کا سہارا ہو۔ اس سہارا سے
کا اٹھتے ہوئے۔ ان آیات میں
جو ہمیں نے تلاوت کی ہیں ذکر کیا
ہے فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
ادْكُلُوا**۔ اے مومنو تم رکوع کرو اور
رکوع سے مراد اس جگہ نماز دار رکوع
نہیں بلکہ

رکوع کے معنی

نماز کے علاوہ بھی ایک ہوتے ہیں۔
اردو معنی یہ ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کی توحید
پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اس کی
بارت جھک جانا اور ماسویٰ اللہ کا
نیال اپنے دل سے بکلی نکال دینا
گویا کامل توحید کے خیالات دل میں
پیدا کر لینا اور ماسویٰ اللہ کی عبادت
میں پورا بھروسہ توکل اور امید کا دل سے
نکال دینا اس کا نام عربی زبان میں رکوع

ہے۔ چنانچہ عربی کا معادہ ہے کہ فلا
مکح الی اللہ۔ فلا شمس ہر ایک نے نبوی
چیز کا خیال اپنے دل سے نکال کر
خدا تعالیٰ کی طرف جھک گیا۔ پس
اس جگہ رکوع سے مراد وہ رکوع نہیں
جو نمازیں کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ رکوع
ہم معبرہ نہیں کرتے۔ بلکہ نماز کا ایک
حصہ ہوتا ہے۔ خالی رکوع اسلام میں
کہیں ثابت نہیں۔ اور خالی سجدہ اسلام
میں شکر یہ یا تلاوت قرآن کریم کے
سوا عبادت کے طور پر ثابت نہیں ہے
بلکہ خالی سجدہ تو دغا کے موقع پر کر بھی
لیا جاتا ہے۔ خالی رکوع کا رسنا بھی
اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پس
رکوع سے مراد یہاں گھٹنوں پر ہاتھ
رکھ کر جھک جانا نہیں بلکہ ماسویٰ اللہ
کا خیال اپنے دل سے نکال کر کامل
توحید پر ایمان رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ
کی طرف توجہ کرنے کا نام رکوع ہے
یہ گویا قائم مقام ہو جاتا ہے مومن کے
لئے ان چیزوں کا جن کو چھوڑنے کا
اسے حکم ہے۔ رکوع کا لفظ اصل میں
اسی لئے استعمال کیا گیا ہے۔ کہ رکوع
میں ایک چیز ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور
سہارا ہمیشہ ٹیڑھا ہو کر لیا جاتا ہے۔
جو شخص سیدھا کھڑا ہو گا وہ سہارا نہیں
لے سکتا۔ اور اگر وہ سہارا لینا چاہے گا
تو اس وقت سے کہ جب وہ ٹیڑھا ہو گا
تو داد رکھو اے مومنو دراصل

خدا تعالیٰ پر سہارا لینا

اور اس کے اور پر جھک جانا ہے۔ جھوٹ
فریب اور منافقت یہ دنیا کے سہارے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو بڑے
گندے سہارے ہیں۔ ان کو چھوڑ دو۔ اور
ان کے قریب بھی مت پھٹو۔ جب دنیا
کے سہارے ایک انسان سے لے لئے
جائیں۔ تو لازماً وہ کسی اور سہارے کا
محتاج ہو گا۔ کیونکہ انسان سخت کمزور اور
بے بس ہے۔ ایک کمزور انسان جو بھرا
بھی ہو کر چڑ (Crushed) پر
چلتا ہے۔ یا کھڑا ہوتا ہے تو دیوار کی
ٹیک لگا لیتا ہے۔ یا دم لینے کے لئے
کسی پر جا بیٹھتا ہے۔ یا اگر لیٹے لیٹے سر

اٹھتا ہے تو کہیں کا سہارا لے لیتا ہے
یا گاؤں تک اپنے پیچھے رکھ لیتا ہے۔ تو
کمزوری اور بیماری کے وقت انسان کو
دوسری چیزوں کے سہارے کی ضرورت
ہوتی ہے۔ چونکہ انسان روحانی عالم میں
سخت کمزور ہے۔ اور ہزاروں غنیہ باتیں
ایسی پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو اس کی ترقی
کی راہ میں روک بن کر محال ہو جاتی ہیں۔
اس لئے اس عالم میں بھی وہ کسی نہ کسی
سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ دنیا دار
شخص ایسے موقع پر دغا فریب جھوٹ
اور مکاری کا سہارا لے لیتا ہے۔ مگر
مومن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان
امور سے بچو۔ تم نہ فریب سے کام لو
نہ جھوٹ سے کام لو۔ نہ دھوکا سے
کام لو۔ اور نہ اور کسی ناجائز ہتھیار کو
استعمال کرو۔ اب جبکہ ایک کمزور انسان
کے تمام دنیوی سہارے شریعت نے
لے لئے تو سوال پیدا ہوتا تھا۔ کہ وہ
کیا کرے۔ سہارا تو ایک کمزور انسان
کے لئے ضروری تھا۔ اور اس سے
سہارا لے کوئے لینا ایسا ہی جیسے میسے
ایک بچے کی سوٹیاں لے لی جائیں۔ یا
بیمار کے نیچے سے گاؤں تک نکال لیا جائے
یا ایک کمزور انسان جب کرسی پر بیٹھنے
لگے۔ تو اس کے نیچے سے کرسی نکال
ل جائے۔ ایسی حالت میں اسے لازماً
کسی اور سہارے کی ضرورت پیش آئے گی۔
اور وہ کہے گا میں کس پر سہارا لوں۔
میں تو گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس
آیت میں اسی کا جواب دیا ہے فرماتا
ہے **ادْكُلُوا** تم ہمارے اور پر سہارا
لے لو۔ اور ہم پر جھک جاؤ۔ یہ ایسی
ہی بات ہے۔ جیسے کوئی انسان دوسرے
کمزور انسان کی سوٹی تو لے لے مگر
اپنا کندھا اس کے سامنے پیش کرے
اور کہے کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ
کر چلو۔ اسی طرح جب اور ناجائز ہتھیار
اور ناجائز سہاروں سے اللہ تعالیٰ نے
منع کر دیا۔ تو فرمایا چونکہ تمہیں کسی نہ کسی
سہارے کی ضرورت ہے۔ اس لئے
ہم تمہیں کہتے ہیں۔ تم ہم پر جھک جاؤ۔
اور ہمارا سہارا لے لو۔ **ادْكُلُوا** کا لفظ

توکل علی اللہ پر دلالت

کرتا ہے۔ اور اس میں یہ سبق سکھایا
گیا ہے۔ کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات
پر توکل کرنا اور سمجھ لینا چاہیے۔ کہ
میرے کاموں میں جو نقص ہے خدا تعالیٰ
اس کا خود ذمہ دار ہے۔ کیونکہ جب
کامیابی کے حصول کی دنیوی تدبیر سے
اس نے منع کر دیا۔ تو اب وہ ہمارا
خود ذمہ دار ہے۔ اور وہ آپ ہمارے
نقصوں اور ہماری خامیوں کو پورا کرے گا
پھر فرماتا ہے **وَأَسْجِدْ وَارْكَعْ وَرُكَّعًا
وَرُكَّعًا** یہاں واسجد واسجد وایں جو
سجدہ کا لفظ آتا ہے۔ اس سے
مراد بھی نماز والا سجدہ نہیں۔ اس لئے
کہ آگے **وَأَسْجِدْ وَارْكَعْ** کے
الفاظ آتے ہیں۔ جس میں سجدہ بھی
شامل ہے۔ پس اس جگہ

سجدہ سے مراد

بھی وہ سجدہ نہیں۔ جو ہم زمین پر کرتے
ہیں۔ بلکہ واسجد واسجد کے معنی میں
اسے مومنو کامل فرمانبرداری سے
کام لو۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی
پوری اتباع کرو۔ اور جس طرح وہ حکم
دیتا ہے۔ اسی طرح کرو۔ چاہے وہ
حکم تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
بسا اوقات انسان ایک چیز کے متعلق
جانتا ہے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف
سے پیش کی گئی ہے۔ مگر اپنی نادانی
سے سمجھتا ہے۔ کہ اس میں میری تباہی
اور بربادی ہے۔ لیکن جب وہ خدا تعالیٰ
کی رضا کے حصول کے لئے اس چیز
کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس کی خود حفاظت کرتا۔ اور بچائے
اس کے کہ وہ تباہ ہو۔ اس پر انعامات
کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ حدیثوں
میں اس کی ایک نہایت ہی لطیف مثال بیان
کی گئی ہے۔ کہ کس طرح وہ لوگ جو
اللہ تعالیٰ کے لئے تکلیفیں اٹھاتے
اور دنیا پر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھوں
میں گرا لے پلے جاتے ہیں۔ انہیں کازرہ
کے فضلوں کے وارث بن جاتے اور
تباہی کے سامانوں میں ان کے لئے
برکت کے سامان پیدا کر دیے جاتے ہیں

حدیثوں میں آتا ہے۔ اس وقت لے
قیامت کے دن اپنے ایک بندے سے
کہیگا۔ کہ دوزخ میں کوڑا بندہ بے دھرم
دوزخ میں کوڑا جائے گا۔ اور کہے گا۔
جنگے میرے رب کا یہی حکم ہے۔ کہ میں
دوزخ میں کوڑا جاؤں۔ تو مجھے دوزخ
ہی منظور ہے۔ مگر جب وہ اس میں
کوڑا گیا۔ تو دوزخ اس کے لئے نہایت
آرام دہ جنت بن جائے گی۔ اور وہ
آگ کے کھیلنے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
اس پر کہیگا۔ دیکھو میرا بندہ آگ سے
کیسا خوش ہو رہا ہے۔ یہ مثال حقیقت
اسی بات کی ہے۔ کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ
کے دین کے لئے قربانی کر کے بظاہر
اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اللہ
تعالیٰ انہی ہلاکت کے سامانوں میں
ان کے لئے ترقی کے سامان پیدا کر
دیتا ہے۔ بظاہر دنیا بھتی ہے۔ کہ وہ
آگ میں کوڑے ہیں۔ مگر جب وہ اس
آگ میں کوڑا جاتے ہیں۔ تو وہی آگ
ان کے لئے جنت بن جاتی ہے۔
صحابہؓ کو دیکھیں۔ انہوں نے کیسی
خطرناک آگ اپنے لئے قبول کی۔ مگر
وہی آگ ان کے لئے کیسی جنت بن
گئی۔ کہ دنیا پر اس زمانہ سے لے کر
آج تک تیرہ سو سال گزر چکے۔ اور نہ معلوم
ابھی کتنے سو سال۔ یا کتنے ہزار سال
یا کتنے لاکھ سال یا کتنے کروڑ سال
یا کتنے ارب سال اور گزرنے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔
مگر آج بھی جب صحابہؓ کا کوئی ذکر
کرتا ہے۔ تو ایک مخلص دل محبت
سے بھر جاتا۔ اور وہ رحمتی اللہ
عَنْهُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ کہے بغیر
نہیں رہتا۔ اور قیامت تک ایسا ہی
ہونا چلا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات
نہیں۔ دنیا میں لوگ

نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے
بڑی بڑی قربانیاں
کرتے ہیں۔ بعض آدمیوں کو میں نے
دیکھا ہے۔ ان کی ساری عمر خان صاحب
کے خطاب کے حضور اس کے لئے ہی گزر

جاتی ہے۔ حالانکہ خان صاحب کے
خطاب میں کیا رکھا ہے۔ دو لفظ ہی
ہیں۔ ورنہ ان کی کیا حقیقت ہے
پھر ان کا یہ اپنا اختیار ہوتا ہے۔
کہ وہ اگر چاہیں۔ تو اپنا نام خان صاحب
رکھ لیں۔ چنانچہ کئی لوگ اپنے بچوں
کا نام خان صاحب۔ یا خان بہادر
رکھ دیتے ہیں۔
پس اگر وہ چاہیں۔ تو یہ نام آپ
بھی اپنا رکھ سکتے ہیں۔ مگر اس لئے کہ
گوڈنٹ کی طرف سے ان کو یہ نام ملے
وہ اپنی ساری عمر اسی کوشش میں گزار
دیتے۔ اور اس کے لئے بڑی بڑی
غلامیاں کرتے ہیں۔ کہیں انہیں جھوٹ
بونا پڑتا ہے۔ کہیں فریب سے کام
لینا پڑتا ہے۔ کہیں عیاری اور مکاری
کرنی پڑتی ہے۔ کہیں قوم کو قربان
کرتے ہیں۔ اور اس تمام مکر و فریب
اور تمام چالپوسی۔ غلامی اور لجاجت
میں ایک ہی بات ان کے مد نظر ہوتی
ہے۔ کہ کسی دن صاحب بہادر خوش
ہو جائے۔ تو وہ ہمارے متعلق

خان صاحب یا خان بہادر
کے خطاب کی سفارش
کر دے۔ اگر ان کی فطرت کی اس
کمزوری کا خیال نہ رکھا جائے۔ تو
ایسے انسان کا تصور کر کے ہی
شرم سے انسان پانی پانی ہو جاتا
ہے۔ اور وہ حیران ہوتا ہے۔ کہ
ان الفاظ میں آخر رکھا ہی کیا ہے
اور خان صاحب یا خان بہادر کا
خطاب ملنے سے ہو کیا جاتا ہے۔ کہ
وہ اس کے لئے اتنی جدوجہد کرتا ہے
سوائے اس کے کہ اسے افسروں کو
سلام کرنے پڑتے ہیں۔ اور دربار میں آکر
جھکنا پڑتا ہے۔ اور اسے کوئی فائدہ حاصل
نہیں ہوتا۔ اور ان عزتوں سے تو شریف
آدمی بعض دفعہ بڑے گھبراتے ہیں۔
ہمارے ہی عزیزوں میں
سے ایک کسٹریڈیا دار سنے وہ احمدی
نہیں تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ کوشش
کی۔ اور وہ

سفید پوش
ہو گئے۔ اُس زمانہ میں لوگ کے متعلق
سرکاری انتظام چونکہ ابھی اسلے ایمان
پر نہیں تھا۔ اس لئے جو ذیلدار۔ یا
سفید پوش ہوتے۔ انہیں بعض دفعہ
ضروری چٹھیاں بھیجی جاتی تھیں۔ کہ وہ
ڈپٹی کمشنر کو پہنچائیں۔ اتفاقاً ایسا
ہوا۔ کہ ادھر وہ کوشش کر کے سفید پوش
بنے۔ اور ادھر ایک سرکاری آفیسر
نے انہیں بلایا۔ اور کہا کہ ڈپٹی کمشنر
آج کل دورہ پر ہے۔ اور فلاں جگہ ہے
ایک اہم سرکاری پروانہ لفٹیننٹ گورنر
صاحب کی طرف سے آیا ہے۔ آپ یہ
جا کر انہیں پہنچا دیں۔ وہ تو خیر حکم حاکم
مگر مفاہات۔ انہوں نے جوں توں
کر کے خط پہنچا دیا۔ مگر گھر واپس
آئے ہی استغفے اذے دیا۔ اور کہا۔ مجھے
سفید پوشی منظور نہیں۔ میں سفید پوشی
عزت کی چیز سمجھتا تھا۔ مجھے یہ نہیں
تھا۔ کہ یہ سفید پوشی انسان کو ہرکارہ
بناتی ہے۔
مگر دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں۔ جو
اس کے لئے ہر قسم کی تکلیف گوارا
کرتے اور خواہش رکھتے ہیں۔ کہ
کسی طرح وہ ذیلدار یا سفید پوش
بن جائیں

قادیان ایک چھوٹا سا قصبہ
ہے۔ دنیا جہان سے الگ ایک کونہ
میں واقع ہے۔ ساری دنیا ہماری دشمن
ہے۔ قادیان کا نام سنکر مخالفت
لوگ کو سوں بھاگتے ہیں۔ مگر میں نے
دیکھا ہے۔ جہاں

کوئی احمدی افسر
ہوتا ہے۔ وہاں کے بڑے بڑے زمیندار
جو بعض دفعہ چار چار۔ یا پانچ پانچ
یا دس دس ہزار ایکڑ زمین کے مالک
ہوتے ہیں۔ باوجود مخالفت کے ہمارے
پاس آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ فلاں احمدی
افسر کو ہمارے متعلق کوئی چٹھی لکھیں
کیونکہ ہمارا ان کے پاس سفید پوشی
یا ذیلداری کا مقدمہ ہے۔ اور ہم چاہتے
ہیں۔ کہ سفید پوشی۔ یا ذیلداری ہمیں
مل جائے۔ میں جب ان کو دیکھتا ہوں

تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کو گنہگار بننے کی دولت و ثروت
دی تھی۔ اور یہ باپ دادا سے ہزاروں
ایکڑ زمین کے مالک بنے آتے تھے
اگر یہ ولایت میں ہوتے۔ تو لارڈ۔
اور ڈیوٹ اور مارکوٹیس اور ارل اور
کیا کیا ہوتے۔ مگر یہ سفید پوشی یا
ذیلداری کے لئے مارے مارے پھر
رہے ہیں۔ یوں شاید وہ مذہبی
تعصب کی بنا پر ہم سے بات کرنا
بھی اپنی تنگ بینگیں۔ مگر سفارش کرنے
کے لئے ہمارے پاس آ موجود ہوتے
ہیں۔ تو ان کی حالت دیکھ کر مجھے نہایت
میں تعجب آتا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں۔
کہ الہی یہ کیسی ذلت کر پہنچ گئے ہیں
اگر یہ اسی عزت پر قناعت کرتے۔ جو
خدا تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ تو

ذیلدار یا سفید پوش ہونے
کی جدوجہد
میں انہیں کئی قسم کی ذلتیں برداشت
نہ کرنی پڑتی ہیں۔
حقیقت یہ ہے۔ کہ وہ شخص جو
اپنی عزت پر قناعت کرتا ہے۔ اس کی
ساری دنیا عزت کرتی ہے۔ اور عزت
تو اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ دنیا داروں
میں سے بھی جو شریف لوگ ہوتے ہیں
چاہے۔ دین ان میں نہ ہو۔ وہ اپنی عزت
کے متعلق غیرت رکھتے ہیں۔ اور اس کا
نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ دوسرے لوگ بھی
ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔
ہمارے دادا صاحب
کی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ کہ وہ بڑے
دنیا دار تھے۔ اور ہمیشہ دنیا کے خیالات
میں نہایت ہمتے۔ لیکن شرافت خاندانی کی
حس ان میں اس قدر تھی کہ بڑے لوگوں
میں سے سنا ہے کہ وہ ایک دفعہ کمشنر سے
ملنے کے لئے گئے۔ دوران گفتگو میں کمشنر پوچھ
بیٹھا کہ میں دورہ پر جانے والا ہوں یہ بتائیں
کہ قادیان سے مسز کو بند پور کتنے میل ہے۔
اس نے جوابی یہ ہوا کہ ایک۔ ہوا کہ دادا
صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔

میں اپنی ہتک کر اسنے کے لئے یہاں نہیں آیا۔ میں کوئی سرکارہ نہیں کرایا سوال مجھ سے کیا جائے نتیجہ یہ ہوا کہ کمشنران کی منتیں کرنے لگا۔ اور کہنے لگا آپ ناراض نہ ہوں۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ دنیا دار تھے مگر یہ جس ان میں تھی۔ کہ میں عزت رکھتا ہوں۔ اگر تم میری عزت کا پاس نہیں کر سکتے۔ تو میں جاتا ہوں۔ تو انسان کی حقیقی عزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملتی ہے۔ وہ عزت جتنی بھی ہو خواہ مقوڑی ہو یا بہت۔ انسان کے لئے کافی ہوتی ہے۔ مگر جب وہ خیالی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ تو اسے ایسی ایسی غلامیاں اور ایسی ایسی فرمانبرداریاں کرنی پڑتی ہیں۔ کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اسے جو چیز ملتی ہے۔ وہ نہایت ہی حقیر ہوتی ہے۔

ہمارے صوفیا کی تاریخ میں

ایک شہور واقعہ

آتا ہے۔ شبلی اسلام میں ایک بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں ان کا نام آنا شہور ہے کہ گاؤں کے لوگ بھی انہیں جانتے ہیں۔ اور اشعار میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اسلام میں چوٹی کے بزرگ ہوئے ہیں وہ اسلامی بادشاہت میں پہلے گورنر تھے اور اس قدر ظالم اور جاہل تھے کہ صبح بن یوسف کی طرح ان کا بھی رعب تھا اور لوگ ان سے بڑے ڈرتے تھے ذرا سی بات پر بھی لوگوں کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ اور انہیں مارنے یا قتل کرا دیتے تھے۔ ایک دن بغداد میں بادشاہ کا دربار گناہ ہوا تھا۔ وہ بھی اس دربار میں موجود تھے۔ کہ ایک حاج جو نیل بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ اس جو نیل نے بعض مخالفت افواج کو جن سے بادشاہ بھی گہرا تھا شکست فاش دی تھی۔ اور بادشاہ نے یہ دربار اسی لئے لگا یا تھا کہ اپنے بڑے سے اس جو نیل کو خدمت فخر دے۔ اور اس طرح سب کے سامنے اس کی قدر افزائی کرے چنانچہ

وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور اس نے نہایت ہی اعزاز کے ساتھ اسے خلعت پہنایا۔ مگر وہ بے چارہ شاہ اس دن شامت اعمال سے رومال لانا بھول گیا تھا۔ عام طور پر درباری اپنی آسینوں میں رومال چھپا کر رکھتے ہیں یا ممکن ہے وہ رومال تو لایا ہو۔ مگر اس کے پہلے کوٹ میں ہو۔ جو اس نے خلعت پہننے کے لئے اتارا ہو۔ بہر حال اس وقت ڈال کے پاس نہیں تھا۔ جب وہ خلعت پہن چکا۔ تو اتفاقاً اسے چھینک آئی۔ جس سے اس کا ناک بہہ پڑا۔ شاہ اسے نزل کی شکایت تھی۔ یہ دیکھ کر وہ سخت گھبرایا۔ اور اس نے بادشاہ کی بے ادبی کے ڈر سے جیب پر ہاتھ جھار مارا۔ تو دیکھا کہ رومال نہیں۔ اسے اور زیادہ فکر لاحق ہوا۔ اور اب وہ سوچنے لگا۔ کہ کیا کر دوں۔ آخر اس مصیبت سے بچنے کے لئے اس نے ایک طرف موڑ کر کے اسی خلعت کے ایک کونہ سے اپنا ناک پونچھ لیا۔ اتفاقاً بادشاہ کی بھی اس پر نظر پڑ گئی۔ بس یہ دیکھتے ہی اسے تھہر آگیا۔ بادشاہ نے بے تحاشا اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ کہ بڑے بے حیا اور کمینہ ہو۔ ہم نے تمہاری عزت افزائی کی تھی۔ اور تم نے ہمارے خلعت سے یہ سلوک کیا۔ کہ اس سے اپنا ناک پونچھ لیا۔ پھر اس نے مکم دیا۔ کہ اس کا خلعت اتار لیا جائے۔ اس سے تمام عہدے چھین لئے جائیں۔ اور اسے ذلیل کر کے دربار سے نکال دیا جائے۔ اور صر بادشاہ نے یہ حکم دیا۔ اور ادا کر دیا۔

شبلی رونے لگ گئے

اور روتے ہی پلے گئے۔ بادشاہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا شبلی تمہیں کیا ہو گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو جو روتے ہو شبلی کھٹکے۔ حضور میرا استغفار منظور کیجئے۔ وہ کہنے لگا کیوں ہمدوم ہوتا ہے شبلی کے دل میں کوئی نیکی اور تقویٰ نہ تھا جو ان کے کام آگیا۔ وہ کہنے لگے حضور آپ نے اس جو نیل

کو خلعت دیا۔ اور اس کی عزت افزائی فرمائی۔ مگر یہ خلعت اس کی قربانیوں کے مقابلہ میں کیا حقیقت رکھتا تھا کچھ بھی نہیں۔ وہ سال دو سال آپ کے دشمن کے مقابلہ میں برس پیکار رہا۔ وہ ہر روز اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنادیتے تھے کے ارادہ سے نکلتا۔ اور گھمان کی لڑائیوں میں آپ کی عزت اور آپ کی حکومت کی دوست کے لئے گھس جاتا۔ ہر روز اس کی جان خطرے میں تھی۔ ہر روز اس پر ایک موت آتی تھی۔ کوئی دن نہ تھا جس میں وہ آپ کی عزت کے لئے اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنانے کا تہیہ نہ کرتا۔ مگر اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آپ نے اسے جو خلعت دیا۔ وہ گو اس کی

قربانیوں کے مقابلہ میں

کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ مگر آپ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا۔ کہ جس نے آپ کے مقابلہ میں خلعت سے ناک کیل پونچھ لیا۔ اور آپ نے اسے اپنے خلعت کی بے حرمتی قرار دیا۔ حضور اس سے بہت زیادہ قیمتی خلعت وہ ہے۔ جو خدا نے مجھ دیا ہوا ہے۔ یہ ناک یہ کان یہ مونہ یہ آنکھیں یہ زبان۔ یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ داغ یہ اعضاء اور یہ تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کا خلعت ہیں۔ میں آپ کی خاطر ایک لمبے عرصہ سے اللہ تعالیٰ کے اس خلعت کو خراب کر رہا ہوں میں ڈرتا ہوں۔ کہ قیامت کے دن جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ تو اس کو کیا جواب دوں گا۔ اور اپنی برأت میں کوئی بات پیش کر سکوں گا پس میرا استغفار منظور کیجئے۔ میں اس بار زیادہ اس

الہی خلعت کی بے حرمتی

کرنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے انہیں بہتر سمجھا یا مگر وہ نہ مانے اور استغفار دے کر الگ ہو گئے۔ وہ اتنے ظالم مشہور تھے کہ اس کے بعد وہ مختلف علماء کے پاس جب توبہ کے لئے گئے

تو کوئی ان کی توبہ قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوتا۔ اور ہر ایک کہتا کہ تیرے جیسے آدمی کو تو اللہ تعالیٰ سید جہنم میں جھونکے گا۔ آخر وہ حضرت عتید بغدادی کے پاس گئے۔ اور بار بار کہنے لگے کہ چاہے کوئی شرط آپ رکھیں میں ہر شرط ماننے کے لئے تیار ہوں میری بیعت آپ قبول فرمائیں۔ وہ کہنے لگے اچھا اگر تمہیں ہر شرط منظور ہے تو پھر تم اس شہر میں جاؤ۔ جہاں کے تم گورنر رہ چکے ہو۔ اور اس شہر کے ہر گھر کے دروازہ پر دستک دو۔ اور وہاں کے لوگوں سے معافی مانگو چاہے معافی مانگنے میں تمہیں کتنا عرصہ لگ جائے چنانچہ وہ اس شہر میں گئے اور چھ مہینے یا سال بتنا عرصہ لگا۔ وہ اس شہر میں رہے۔ اور انہوں نے ہر دروازہ پر دستک دے کر لوگوں سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی۔ اور جب سب سے معافی مانگ چکے۔ تو پھر حضرت عتید کے پاس آئے۔ اور انہوں نے اپنی بیعت میں انہیں شامل کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں خود بھی بہت بڑا مرتبہ دے دیا۔ چنانچہ وہ اسلام کے صوفیاء کے ایک ستون سمجھے جاتے ہیں۔

تو انسان چھوٹی چھوٹی عزتوں کے حصول کے لئے بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے۔ اور پھر ان قربانیوں کے بعد جو چیز اسے ملتی ہے۔ وہ نہایت ہی ذلیل اور ادنیٰ قسم کی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں

اللہ تعالیٰ کے فضل

اتنے اہم ہوتے ہیں۔ کہ ان فضلوں کے مقابلہ میں دنیا کی بادشاہیں بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ جیسے میں نے بتایا ہے۔ صحابہ کا جب بھی کوئی ذکر کرے۔ ہم رضی اللہ عنہم وہ موضوعات کے بغیر نہیں رہتے۔ اب یہ ایک خطاب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ ایسا ہی جسے خان صاحب یا خان بہادر یا سید یا ڈپٹی یا مارکوٹس یا اڈل و غیرہ

مگر سوچو تو یہی کہتے خان بہادر یا سر
یا ڈیوگ یا مالہ کوئیں یا ارل ہیں۔
جن کا نام دنیا جانتی ہے۔ یا کہتے
بادشاہ ہیں۔ جن کے نام لوگ جانتے
ہیں۔ یا کہتے بادشاہ ہیں جن کا نام
دنیا خطاب سمیت لیتی ہے۔ بڑے
بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں۔
مگر آج لوگ ان کا نام نہایت بے پروائی
کے ساتھ دیتے ہیں۔

سکندر گستاخ بادشاہ تھا
یونان سے وہ ملتا ہے۔ اور ہندوستان
تک فتح کر آتا ہے۔ اور بڑی
بڑی زمینیں حکومتوں کو رہستہ
میں شکست دیتا ہے۔ مگر آج ایک
غریب اور معمولی مزدور بھی جو ایک
انگریزی سپاہی سے بھی ڈرتا ہے
سکندر کا نام نہایت سے پروائی سے
لے لیتا ہے۔ بچے بھی سکندر سکندر
کہتے پھرتے ہیں۔ اور کوئی ادب کا
لفظ اس کے لئے استعمال نہیں

کرتے۔
دارا بھی ایک عظیم الشان بادشاہ تھا
اور گو اسے سکندر کے مقابل میں
شکست ہوئی۔ مگر اس میں کوئی شبہ
نہیں۔ کہ وہ بھی زبردست سلطنت
کا مالک تھا۔ اور چین تک اس کی
حکومت پہنچی ہوئی تھی۔ مگر آج لوگ
اسے دارا دارا کہتے پھرتے ہیں۔ بادشاہ
کا لفظ بھی اس کے متعلق استعمال نہیں
کرتے۔

تیمور جو ایک زمانہ میں دنیا کے
لئے قیامت بن گیا تھا۔ آج اسے
ساری دنیا
تیمور لنگ

یعنی لشکر تیمور کہتی ہے۔ اپنے زمانہ میں
اس کی اتنی ہیبت تھی۔ کہ جب وہ حملہ کرتا۔
تو کشتوں کے بیٹھے لگا دیتا۔ اور بغیر جنگ
تو لوگوں کو مار مار کر ان کی لاشوں کو جمع
کرتا۔ اور ایک مینار کھڑا کر دیتا۔ یعنی
موت دیکھتے ہیں۔ کہ اس نے کتنی لاکھ
آدمی قتل کیا ہے۔ مگر اب ایک ذلیل
سے ذلیل انسان بھی جب تیمور کا ذکر کرتا ہے
تو کہتا ہے۔ مگر تیمور کا ذکر کرتا ہے۔

زمانہ میں کسی کو یہ حرمت نہیں تھی۔ کہ
وہ اسے لشکر تیمور کہے۔ بلکہ بادشاہ
کیا۔ وہ شہنشاہ کہلاتا تھا۔ اور بڑے
بڑے حکمران اس کے خوف سے
کاٹتے تھے۔

تو وہ بادشاہ جن کی اپنے زمانہ
میں بڑی ہیبت تھی۔ جن کا نام سکندر
ہزاروں میل پر لوگ کانپ اٹھتے تھے
ان کا نام آج انتہائی لا پرواہی کے
ساتھ ایک معمولی اور بے حیثیت آدمی
بھی لے دیتا ہے۔ اور کئی تو ایسے
ہیں۔ جن کا نام بھی آج کوئی نہیں جانتا
مگر وہ غریب بکریاں اور اونٹ چرانے
والے صحابہ رمن جنہوں نے غربت میں
اپنی عمریں گزاریں۔ آج ان کا نام آتا
ہے تو رضی اللہ عنہم ورموا
عنہ کہ بغیر ایک مسلمان کا دل مطمئن
نہیں ہوتا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
اپنے تحقیق کہتے ہیں۔ کہ مجھے سات
سات وقت کا فاقہ ہو جاتا تھا۔ اور
جب میں شدتِ مشقت سے بہوش
ہو جاتا تھا۔ تو لوگ میرے سر پر چڑھتا
مارنے لگ جاتے۔ اور سمجھتے کہ مجھے
مرگ کا دورہ ہو گیا ہے۔ پھر حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فائدہ دینا میں سے نہ تھے
کوئی دولت مند نہ تھے۔ کوئی بڑے گھر
نہ تھے۔ پھر ہمارا بھی ان سے کوئی
رشتہ داری تعلق نہیں۔ نہ ملک کا
تعلق ہے۔ نہ خاندان کا تعلق ہے۔ نہ
زبان کا تعلق ہے۔ کوئی لفظ سے
وہ نہایت ہی ادنیٰ حالت کے تھے۔
مگر آج ہمارے یہ حالت ہے۔ کہ ابو بکر
رضی اللہ عنہ کہے بغیر دل کو چین آتا

ہی نہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
کی جو حاکم تھی۔ وہ خود ان کے باپ
کی شہادت سے ظاہر ہے۔ حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ کے باپ کا نام ابو قحافہ تھا۔
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے۔ تو
اس وقت ابو قحافہ مکہ میں تھے۔ کشتی میں
نے وہاں جا کر ذکر کیا۔ کہ ابو بکر عرب کا
بادشاہ ہو گیا ہے۔ ابو قحافہ مجلس میں بیٹھے تھے

کہنے لگے۔ کوئی ابو بکر؟ اس نے کہا
وہی ابو بکر قریشی۔ وہ کہنے لگے۔ کون
قریشی؟ اس نے کہا۔ وہی جو تمہارا بیٹا
ہے۔ اور کون؟ وہ کہنے لگے۔ وہ
ابو قحافہ کے بیٹے کو عرب اپنا بادشاہ
مان لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بھی
عجیب باتیں کرتا ہے۔ غرض ابو قحافہ
کی یہ حالت تھی۔ کہ وہ اپنے بیٹے کے
مستقل یہ مان بھی نہیں سکتے تھے۔ کہ سارا
عرب انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرے گا مگر
اسلام کی خدمت اور دین کے لئے
قربانی کر کے دے آج حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو عظمت حاصل ہے
وہ کیا دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں
کو بھی حاصل ہے؟ آج دنیا کے بادشاہوں
میں سے کوئی ایک بھی نہیں جسے اتنی
عظمت حاصل ہو۔ جتنی حضرت ابو بکر کو
حاصل ہے۔ کیا حضرت ابو بکر کو تو الگ
رہے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو
اتنی عظمت بھی حاصل نہیں جتنی مسلمانوں
کے نزدیک حضرت ابو بکر کے نزدیک
کو حاصل ہے۔ بلکہ حق یہ ہے۔ کہ ہمیں
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کثرت

بھی بڑی بڑی عزتوں والوں سے اچھا لگتا
ہے۔ اس لئے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے در کا خادم ہو گیا۔ اس لئے کہ اس
نے ہمارے رب کے دروازہ پر سجدہ
کیا۔ جب اس نے ہمارے رب کے
دروازہ پر سجدہ کیا۔ اور وہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے در کا غلام ہو گیا۔ تو اس کی
ہر چیز میں پیاری گلے لگ گئی۔ اور
اب یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ کوئی شخص اس
عظمت کو ہمارے دلوں سے مٹا کر سکے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تاجر آدمی تھے
اور تاجر کو لڑائی سے کوئی واسطہ نہیں
ہوتا۔ وہ مال و اسباب کی گھڑی
اٹھا کر ارد گرد کے دیہات میں چلے
جاتے۔ اور اسے فروخت کرتے۔ بیشک
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دولت مند
تھے مگر آپ کا خاندان کوئی بڑا خاندان
نہیں تھا۔ صرف ایک عام شریف قریشی
خاندان تھا۔ اور کام آپ کا تجارت
تھا۔ مال و اسباب اور گرد کے کاڑوں میں

لے جاتے۔ اور پھر پیر کے طور پر بیچ دیتے
اور چونکہ آپ قریشی۔ اور ہوشیار
تھے۔ اس لئے ان کی تجارت میں کثرت
تھی۔ اور وہ کافی روپیہ کمایا کرتے تھے۔
پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام
نصیب کیا۔ تو اس تاجر کے دل میں
وہ تجارت اور بہادری پیدا ہو گئی۔
جو بڑے بڑے تجروں کے دلوں میں
بھی نہیں ہوتی تھی۔

ایک دفعہ صحابہؓ کی مجلس میں کسی
نے کہا۔ کہ
ابو بکر رضی اللہ عنہ والے آدمی نہیں تھے
خبر نہیں۔ جنگوں میں ان کا کیا حال ہوتا
ہوگا۔ اس پر ایک صحابی کہنے لگے۔ ہم
میں سے سب سے زیادہ بہادر وہ شخص
سمجھا جاتا تھا۔ جو جنگ میں رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس
لئے کہ دشمن کا سارا حملہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا۔ اور وہ مجھتے تھے۔
کہ اگر ہم نے ان کو مار دیا۔ تو باقی
مسلمانوں کی امتیں لپیٹ ہو جائیں گی۔
اور ان کو ختم کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں
رہے گا۔ اور کثرتِ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کے پہرے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
ہوتے تھے۔

قریشی کا یہ حال تھا کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص ان کے بڑے
بیٹے نے جو بعد میں سلمان ہوئے اور جو بڑے
یا احد کی جنگ میں (مجھے صحیح یاد نہیں)
کفار کی طرف سے لڑے تھے۔ کھانا
کھاتے ہوئے باتوں باتوں میں ذکر کیا۔ کہ
ابا جان اس جنگ میں جب فلاں جگہ سے
آپ گزرے تھے۔ تو میں ایک پتھر کے پچھے
چھپ کر کھڑا تھا۔ اور میں اگر چاہتا۔ تو
آپ کو مار دیتا۔ مگر میں نے کہا۔ آپ کو تو نہیں مارنا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ خدا نے مجھے ایمان نصیب
کرنا تھا۔ اس لئے تو مجھ پر۔ ورنہ خدا کی قسم اگر میں تجھے کچھ
لے آتا۔ تو ضرور مار دیتا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت
ہوئے ہیں تو اس وقت سارا عرب مترنم ہو گیا اور حضرت عمر
اور حضرت علیؓ جیسے بہادر انسان بھی اس نند کو دیکھ کر
گھبرا گئے وفات کے غریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک لشکر روسی علاقہ پر حملہ کرنے کے لئے
تیار کیا تھا۔ اور اس وقت کو اس کا آخر سفر کیا تھا۔

مگر ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات پر جب قریباً سارا عرب مرتد ہو گیا تو صحابہ گھبرا گئے اور انہوں نے سوچا کہ اگر ایسی بھارت کے وقت اس امر کا لشکر بھی رومی علاقہ پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا گیا تو پچھے صرف پوڑھے مرد بچے اور عورتیں رہ جائیں گی۔ اور مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے تجویز کی کہ اکابر صحابہؓ کا ایک وفد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جائے۔ اور ان سے درخواست کرے کہ وہ اس لشکر کو بھارت کے فرو ہونے تک روک لیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ اور اکابر صحابہؓ مل کر ایک وفد کی صورت میں حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئے۔ اور ان سے عرض کیا کہ کچھ عرصہ کے لئے اس لشکر کو روک لیا جائے۔ جب بھارت فرو ہو جائے تو پھر بے شک اسے بھیج دیا جائے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ وفد پہنچا تو آپ نے نہایت غصہ سے اس وفد کو یہ جواب دیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابوقحافہ کا بیٹا سب سے پہلا یہ کام کرے کہ جس لشکر کو روکا کہنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اسے روکے۔ (حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب وہ اپنی حقیر کرنا چاہتے تو اپنے باپ کا نام لیتے۔ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ میری کیا حیثیت ہے جو میں ایسا کر دوں) اس موقع پر بھی آپ نے اپنے باپ کا نام لے کر کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ابوقحافہ کا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کے لئے تیار کیا تھا۔ اسے وہ روک دے۔ پھر آپ نے فرمایا گھبرائے کی کوئی بات نہیں اگر سارا عرب باغی ہو گیا ہے

تو بے شک ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر دشمن کی فوج مدینہ میں گھس آئے اور ہمارے سامنے مسلمان عورتوں کی لاشیں کتے گھسٹتے پھریں۔ تب بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کر دوں گا۔ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کے لئے تیار کیا ہے۔ اگر تم دشمن کی فوجوں سے ڈرتے ہو۔ تو بے شک میرا ساتھ چھوڑ دو۔ میں اکیلا تمام دشمنوں کا مقابلہ کر دوں گا۔ یہ جرات اور دلیری حضرت ابوبکرؓ میں کہاں سے پیدا ہو گئی۔ یہ وہی اذکعبوا ذابعدا واسجدوا سے حکم کی تعمیل کا نتیجہ ہے۔ جس طرح بھلی کے ساتھ سموی تار بھی مل جاتی ہے۔ تو اس تار میں عظیم الشان طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبیل سے علیحدہ کر لو۔ تو تار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مگر اسی تار میں جب سبیل کی رو آتی ہوئی ہو۔ اور تار کے اوپر سے اتفاقاً رڑا ترا ہوا ہو۔ تو اگر ایک قوی سے قوی پہلوان بھی اسے چھوڑے گا۔ تو مردہ چرہ کی طرح گر جائے گا۔ اور اس کی طاقت اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ تو دنیوی عزتوں کے حصول کے لئے لوگ بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر اسی امر کا ذکر کرتا اور فرماتا ہے۔ اے مومنو جب تم ہمارے پاس آئے ہو تو تمہیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ کہ بنیر اذکعبوا ذابعدا واسجدوا ذابعدا کے احکام پر عمل کرنے کے تمہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہاں اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ ہمارے احکام کی فرمانبرداری کا عہدہ کرو۔ اور ہماری عبادت میں لگ جاؤ۔ تو ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ مگر دنیا ان باتوں پر مل اپنے اوقات کا ضیاع سمجھتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم

پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں تو کیوں پڑھیں۔ اس سے ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا۔ یونہی وقت ضائع ہوتا ہے اور اگر ہم پنج وقتہ نمازیں پڑھنے لگیں تو باقی کام کب کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کی بات ہے۔ یہاں ایک زمیندار آیا۔ اس کو کسی شخص نے کہا تھا کہ قادیان جا کر دیکھو۔ اور مرزا صاحب کی زیارت کرو۔ تب تمہیں دہل کی قدر و منزلت معلوم ہوگی۔ مخالفوں کی باتوں پر اعتبار کرنا درست نہیں۔ چنانچہ وہ اس پتھر کی پر قادیان آیا۔ جب وہ واپس گیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ سنو۔ قادیان گئے تھے۔ تم نے کیا دیکھا۔ وہ کہنے لگا واہ قادیان کی بڑی تعریفیں سنی تھیں۔ میں تو دیکھ آیا ہوں۔ وہ تو آدمیوں کے رہنے کی جگہ ہی نہیں لوگوں نے اس سے پوچھا آخر بتاؤ تو سہی ہوا کیا؟ کہنے لگا کیا بتاؤں۔ وہ بھی کوئی جگہ ہے۔ جب میں وہاں ایک پر پہنچا۔ تو نو دس بجے کا وقت تھا۔ میں نے چاہا کہ مہمانخانہ میں ذرا آرام کریں گے کہ کسی نے کہا۔ چلو جی مولوی صاحب قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں۔ وہ سنیں۔ میں نے کہا اچھا آرام پھر کریں گے۔ جب قادیان آئے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث سن لیں۔ چنانچہ میں وہاں گیا۔ وہ مطلب میں بیٹھے تھے۔ بڑی دیر بیاروں کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے قرآن پڑھایا۔ پھر حدیث پڑھائی۔ اور اسی طرح اور دینی باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ بارہ بج گئے۔ وہاں سے واپس آئے تو میں نے کہا چلو اب آرام سے حقہ پیٹتے ہیں۔ مگر ابھی حقہ تیار ہی کرنے لگا تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اور کہنے لگا۔ چودہری صاحب کھانا تیار ہے۔ پہلے یہ کھالیں۔ میں نے کہا اچھا کھانا کھالیں۔ پھر حقہ پی لینگے چنانچہ کھانا کھایا۔ اور حقہ تیار کرنا شروع کیا۔ مگر ابھی حکم سنانے ہی تھا کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ اور ایک شخص مجھے کہنے

لگا مسجد چلو وہاں مرزا صاحب آئیں گے ان کی زیارت کرنا۔ چنانچہ میں حقہ کو وہیں چھوڑ کر مسجد چلا گیا۔ اور نماز پڑھی نماز کے بعد مرزا صاحب وہیں بیٹھ گئے۔ اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب وہ اٹھ کر اندر گئے۔ تو میں نے کہا چلو اب چکر حقہ پیئیں۔ چنانچہ میں نے پھر حکم سنا۔ گائی۔ اور حقہ تیار کیا۔ مگر ابھی دو تین کش ہی لگائے تھے کہ عمر کی اذان ہو گئی۔ اور لوگ مجھے کہنے لگے کہ چلو عمر کی نماز پڑھو۔ میں حقہ کو وہیں چھوڑ کر عمر کی نماز پڑھنے چلا گیا جب میں عمر کی نماز پڑھ چکا۔ تو میں سمجھا کہ اب میں جا کر آرام سے حقہ پیوں گا۔ مگر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ لوگ کہنے لگے مولوی صاحب بڑی مسجد میں درس دینے چلے گئے ہیں۔ وہاں چلو۔ چنانچہ میں اٹھ کر بڑی مسجد چلا گیا۔ وہاں شام تک درس ہوتا رہا۔ وہاں سے ابھی اٹھا ہی تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ چنانچہ مغرب کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ مغرب کے بعد مرزا صاحب پھر بیٹھ گئے۔ اور باتیں کرنے لگ گئے۔ وہاں سے جب میں اٹھا تو میں نے کہا۔ اب تو حکم سنا کر آرام سے حقہ پیوں گا۔ مگر ابھی حکم سنا نے ہی نہیں پایا تھا کہ عشاء کی اذان ہو گئی۔ میں مشاء پڑھنے چلا گیا۔ وہاں سے واپس آیا۔ تو کہنے لگے کھانا کھا لو۔ چنانچہ کھانا کھایا اور میں نے سمجھا کہ اب تو فراغت ہوئی۔ مگر کھانا کھا کر میں فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک مولوی صاحب کا مہمانخانہ میں ہی درس شروع ہو گیا۔ میں وہ سننے لگ گیا۔ اور سنتے سنتے ہی نیند آگئی۔ اور اٹھ کر سو گیا۔ اور حقہ پینے کا موقع نہ ملا۔ جب صبح آتے کھلی۔ تو بستر اٹھا کر میں وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ آدمیوں کے رہنے کی جگہ نہیں تو دنیا کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنی اور روزہ رکھنے دین کی خدمت کرنا صاحب وقت کا ضیاع ہے۔ چنانچہ کئی مسلمان ایسے ہیں۔

جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ کہ
بھلا آج کل پانچ وقت نماز پڑھ کر بھی
کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اور اس میں
کوئی شبہ نہیں۔ کہ دنیا کی کوئی قوم
اس رنگ میں ترقی نہیں کر سکتی۔ مگر
جس نے خدا تعالیٰ کی مدد سے
ترقی کرنی ہو

اس کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ پنجوقتہ
نماز پڑھے۔ اس کے لئے ضروری ہے
کہ وہ روزے رکھے۔ اس کے لئے
ضروری ہے کہ وہ خدمت دین کرے
خواہ دنیا سے وقت اور مال کا ضیاع
ہی قرار دے۔

پس فرماتا ہے۔ **وَاعْبُدُوا**
مَرْجِعُكُمْ اپنے رب کی عبادت کرو۔
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ تم یہ باتیں کرو۔
یعنی جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جب
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جہاں اپنی گردنوں
پر اٹھاؤ۔ جب تم اس کی شب و روز
عبادت کرو۔ تو پھر جو تمہارا فرض تھا
یہ ہے کہ **وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ** تم ہی نوع
انسان کی بھلائی کی کوشش کرو۔ تم
یتیموں کی خبر گیری کرو۔ تم یتیموں کی
نہداشت کرو۔ تم مسکین سے شفقت
اور رافت کے ساتھ پیش آؤ۔ تم
ہمسایوں سے نیک سلوک کرو۔ تم
دین اسلام کو ان لوگوں میں پھیلاؤ جو
اسلامی تعلیم سے نا آشنا ہیں۔ غرض
جس قدر اچھے کام ہیں۔ وہ سب کرو
لَعَلَّكُمْ تَقْدَحُونَ تاکہ تم کامیاب
ہو جاؤ۔ **وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ** تو تو لوگ کسی
تک مانتے ہیں۔ مگر باقی جس قدر احکام
ہیں انکو دنیا اپنی تباہی کی علامت سمجھتی
ہے۔ وہ کہتے ہیں جو توکل کرے گا اس
کا بیڑا غرق نہیں ہوگا۔ تو اور کس کا ہوگا
پھر وہ کہتے ہیں جو احکام مذہبی پر
چلیگا اور دین کی ترقی کے لئے چندے
دیگا وہ غریب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا
اسی طرح وہ کہتے ہیں جو پانچ وقت
نماز پڑھے گا وہ تین چار گھنٹے ضرور ضائع
کر دیگا۔ اور جس نے اپنے اوقات کا
اتنا بڑا حصہ اس طرح رائیگاں کھو دیا
وہ دنیا میں کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے

غرض دنیا ان تمام باتوں کو تباہی
کا موجب سمجھتی ہے۔ مگر جن امور کو دنیا
تباہی کا موجب سمجھتی ہے۔ قرآن کریم
کہتا ہے کہ وہی تم کو۔ کیونکہ
دنیوی ترقی اور دینی ترقی میں
زمین و آسمان کا فرق
ہے۔ اس کے ذرائع اور ہوتے ہیں
اور اس کے ذرائع اور ہمارے
جماعت بھی ایک دینی جماعت ہے
اور ہماری ترقیات بھی دین سے
ہی وابستہ ہیں۔ دنیوی ذرائع سے
نہیں۔

میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ
والسلام سے بار بار مسئلہ آپ فرمایا
کرتے تھے ہماری جماعت میں
تین قسم کے لوگ
ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو میرے دعوے
کو سمجھ کر اور سوچ کر احمدی ہوئے
ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میری بعثت کی
کیا غرض ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ
جس رنگ میں پہلے انبیاء کی جماعتوں
نے قربانیاں کی ہیں اسی رنگ میں
ہمیں بھی قربانیاں کرنی چاہئیں۔ مگر
ایک اور جماعت ایسی ہے جو صرف
حضرت مولوی نور الدین صاحب کی
وجہ سے ہمارے سلسلہ میں داخل
ہوئی ہے۔ وہ ان کے استاد تھے
انہیں معزز اور عقلمند سمجھتے تھے۔

انہوں نے کہا جب مولوی صاحب احمدی
ہو گئے ہیں تو آؤ ہم بھی احمدی ہو جائیں
پس ان کا تعلق ہمارے سلسلہ سے
مولوی صاحب کیونکہ سے ہے۔ سلسلہ کی
غرض اور میری بعثت کی حکمت اور
غایت کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ اس کے
علاوہ ایک تیسری جماعت بعض نوجوانوں
کی ہے جن کے دل میں گو مسلمانوں کا درد
تھا۔ مگر قومی طور پر نہ کہ مذہبی طور پر
وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی جتھا
ہو۔ ان میں کچھ تنظیم ہوان میں انجمنیں
قائم ہوں۔ اور مدرسے جاری ہوں مگر
جو تک عام مسلمانوں کا کوئی جتھا بنانا ان
کیلئے ناممکن تھا۔ اس لئے جب انہوں نے
ہماری طرف ایک جتھا دیکھا تو وہ ہم میں

آئے۔ اور اب وہ چاہتے ہیں کہ مدرسے
قائم کریں۔ اور لوگ ڈگریاں حاصل کریں
اسی وجہ سے وہ ہمارے سلسلہ کو ایک
انجمن سمجھتے ہیں۔ مذہب نہیں سمجھتے۔ تو
دنیا میں ترقیات کے جو ذرائع سمجھے جاتے
ہیں وہ بالکل اور ہیں۔ اور دین میں جو
ترقیات کے ذرائع سمجھے جاتے ہیں۔ وہ
بالکل اور ہیں۔ انجمنیں اور طرح ترقی
کرتی ہیں۔ اور دین اور طرح

دین کی ترقی کیلئے
ضروری ہوتا ہے کہ اخلاق کی درستی کیجائے
قربانی اور ایثار کا مادہ پیدا کیا جائے
نمازیں پڑھی جائیں۔ روزے رکھے
جائیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل پیدا کیا
جائے۔ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری
کا عہد کیا جائے۔ اگر ہم یہ تمام باتیں
کریں تو گو دنیا کی نگاہوں میں ہم باطل
قرار پائیں گے۔ مگر خدا تعالیٰ کی نگاہ
میں ہم سے زیادہ عقلمند اور کوئی نہیں
ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مسلمان
جب مالی قربانیاں کرتے۔ تو منافق
کہا کرتے کہ یہ مسلمان تو احمق ہیں بس
روپیہ برباد کئے چلے جا رہے ہیں۔

انہیں کوئی ہوش نہیں کہ اپنے روپیہ
کو کسی اچھے کام پر لگائیں۔ اسی طرح
جب وہ اوقات کی قربانی کرتے۔ تو پھر
وہ کہتے ہیں تو پاگل ہیں۔ اپنا وقت برباد
کر رہے ہیں۔ انہوں نے ترقی فاک
کرنی ہے۔ گویا مسلمانوں کو یادہ احمق
قرار دیتے یا ان کا نام مجنون رکھتے۔
یہی دو نام انہوں نے مسلمانوں کے رکھے
ہوئے تھے۔ مگر دیکھو پھر وہی احمق اور
مجنون دنیا کے عقلمندوں کے استاد قرار پائے
پس ہماری جماعت جب تک وہی
احتماقہ رویہ اختیار نہیں کریگی جس کو
کافر اور منافق احمقاہ قرار دیتے تھے
اور ہماری جماعت جب تک وہی مجنونانہ
رویہ اختیار نہیں کریگی جس کو کافر اور منافق
مجنونانہ رویہ قرار دیتے تھے۔ اس وقت تک
اسے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔
اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے موقع پر جھوٹ
بھی بول لیا کرو اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے
موقع پر دھوکا فریب بھی دیا کرو۔ اگر تم

چاہو کہ تم ضرورت کے موقع پر چالبازی سے
بھی کام لیا کرو اگر تم چاہو کہ تم ضرورت کے موقع
پر نہایت اور چغلی سے بھی کبھی کبھی فائدہ
اٹھا لیا کرو۔ اور پھر یہ امید رکھو۔ کہ
تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو یاد
رکھو تمہیں ہرگز وہ کامیابی حاصل نہیں
ہوگی۔ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
سے فرمایا ہے۔ یہ چیزیں دنیا کی انجمنوں
میں بیشک کام آیا کرتی ہیں۔ مگر دین میں
ان کی وجہ سے برکت نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ
کی لعنت ان پر کرتی ہے۔

چند دن ہوئے ہمارے سلسلہ کے
ایک آدمی نے کسی موقع پر مجھ سے ایک
بات کا ذکر کیا۔ جس سے میں یہ سمجھا۔ کہ
کسی اور شخص کو جھوٹ بولنے کیلئے کہا
گیا تھا۔ یہ نکر میری حیرت کی کوئی انتہا
نہ رہی کہ پچاس سال آج ہمارے سلسلہ
کو قائم ہوئے ہو رہے ہیں اور پچاس سال
سے یہ تعلیم ہماری جماعت کے کانوں
میں ڈالی جا رہی ہے کہ

جھوٹ نہیں بولنا
جھوٹ نہیں بولنا۔ مگر یاد جو اس کے
میرے سامنے نہایت منطقی سے کہہ دیا
گیا کہ فلاں احمدی سے اتنے جھوٹ کی
امید کی گئی تھی مگر اس نے اتنا جھوٹ
بھی نہ بولا۔ مجھے طبعاً اس پر غصہ آنا
چاہیے تھا اور آیا۔ چنانچہ میں نے کہا
احمدیت اور جھوٹ نہایت
منہقاہ چیزیں ہیں

تم اس پر اصرار کرتے ہو اور کہتے ہو
کہ اس نے جھوٹ کیوں نہ بولا۔ حالانکہ
میرے نزدیک اس نے بہت بڑی نیکی کا
کام کیا۔ کہ باوجود تحریک کے اس نے
جھوٹ نہ بولا۔ میرے اس کہنے پر وہ
نہایت مسادگی سے کہنے لگا۔ اچھا اگر
کوئی غیر احمدی جھوٹ بول دے میں نے
کہا۔ اگر کوئی غیر احمدی ہمارے علم کے
بغیر ہزار دفعہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو
بیشک بول دے۔ لیکن اگر وہ ہمارے
اشارہ سے جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے
نیچے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت
اترے گی وہ اپنی ہی پر لگی اور ہم پر بھی لگی

اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر توکل
کوئی انسان نہیں بلکہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ایک موت ہے جو انسان کو قبول کوئی پڑتی ہے اور جب تک کوئی شخص موت قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس وقت تک اسے توکل کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کے لئے سہولت اور آرام کا زمانہ رہتا ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ نہیں ہوتا چاہیے جو کچھ نہیں ہونا چاہیے مگر جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو جو کچھ بول لیتا ہے کیونکہ گو وہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا سکتا ہے مگر اس سے اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ اسے بچا سکتا ہے۔ وہ صرف ایک بات پر یقین رکھتا ہے۔ اس بارے میں اسے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اور عقیدہ اور چیز ہے اور یقین اور چیز۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے مگر ایمان اور یقین ذاتی فعل ہے۔ یہ جو ماں باپ سے لوگ دین سیکھتے ہیں۔ یہ صرف عقیدہ ان سے لیتے ہیں۔ ایمان ان سے نہیں لیتے۔ ایمان ہر اہل ان کو خود حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی جانہ اور نہیں جو ان کو اپنے ماں باپ سے ورثہ میں مل جاتے۔ دولت ورثہ میں مل سکتی ہے۔ مکان ورثہ میں مل سکتا ہے۔ جائیداد ورثہ میں مل سکتی ہے۔ مگر ایمان ورثہ میں نہیں مل سکتا۔ ایمان ہر اہل ان کو خود کرنا پڑتا ہے چاہے ہزار پشت سے کوئی مومن خاندان چلا آ رہا ہو پھر بھی ہزاروں پشت میں بزرگ ہو گا۔ اس کو خود ایمان کرنا پڑے گا۔ ورثہ میں اسے نہیں ملے گا۔ ورثہ میں اسے صرف عقیدہ ملے گا کہ ایمان ایک ایمان کا کچھ عقیدہ ہی ہے گناہ کا خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں مگر اسے ایمان نہیں کہا جائے گا۔ ایمان اس میں بھی پیدا ہو گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرے اور اس کے نشانات پر تدبر کرے یہ کہے گا کہ ہاں واقعہ میں اللہ

ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ میں گیارہ سال کا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے عقیدہ کو ایمان سے بدل لوں مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ میں اپنے مکان میں کھڑا تھا کہ ایک دم مجھے خیال آیا۔ کیا میں اس لئے احمدی ہوں کہ باقی سلسلہ احمدیہ میرے باپ ہیں یا اس لئے احمدی ہوں کہ احمدیت سچی ہے اور یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ ہے یہ خیال آنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بات پر غور کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا مگر مجھے پتہ نہ لگا گیا۔ کہ احمدیت سچی نہیں تو میں اپنے گھر میں داخل نہیں ہوؤں گا بلکہ یہیں تین سے باہر نکل جاؤں گا۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے غور کرنا شروع کیا اور قدرتی طور پر اس کے نتیجہ میں بعض دلائل میرے سامنے آئے جن پر میں نے جوج کی۔ کہی ایک دلیل دوز اور اسے توڑوں۔ پھر دوسری دلیل دوز اور اسے توڑوں۔ پھر تیسری دلیل دوز اور اسے توڑوں یہاں تک کہ ہر مسئلہ ہوتے یہ سوال میرے سامنے آیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول تھے؟ اور کیا میں ان کو اس لئے سچا مانتا ہوں کہ میرے ماں باپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سچے ہیں یا میں ان کو اس لئے سچا مانتا ہوں کہ مجھ پر دلائل فہرہ ہیں کی رو سے یہ روشن ہو چکا ہے کہ واقعہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستا رسول ہیں۔ جب یہ سوال میرے سامنے آیا تو میرے دل نے کہا اب میں اس امر کا بھی فیصلہ کر کے ہٹوں گا۔ اس کے بعد قدرتی طور پر خدا تعالیٰ کے متعلق میرے دل میں سوال پیدا ہوا اور میں نے کہا یہ سوال بھی حل طلب ہے کہ آیا میں خدا تعالیٰ کو یہی عقیدہ کے طور پر مانتا ہوں یا سچ مجھے یہ حقیقت مجھ پر شکستہ رہی ہے کہ دنیا کا ایک خدا ہے تب اللہ تعالیٰ کے سوال پر بھی میں نے غور کرنا شروع کیا اور میرے دل نے کہا اگر خدا ہے

تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی سچے ہیں۔ اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں تو پھر احمدیت بھی یقیناً سچی ہے۔ اور اگر دنیا کا کوئی خدا نہیں تو پھر ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں اس سوال کو حل کر کے رہوں گا اور اگر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی خدا نہیں تو پھر میں اپنے گھر میں نہیں رہوں گا۔ بلکہ فوراً باہر نکل جاؤں گا۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے سوچنا شروع کر دیا اور سوچنا چلا گیا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے میں اس سوال کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ مگر پھر بھی میں غور کرتا چلا گیا یہاں تک کہ میرا دل شک گیا اس وقت میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اس دن بادل نہیں تھے آسمان کا جو نہایت ہی مصطفیٰ تھا۔ اور ستارے نہایت خوشنما کیسے نظر آ رہے تھے۔ ایک ٹکے ہوتے دماغ کے لئے اس سے زیادہ فرحت افزا اور کون نظر دہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ہی ان ستاروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ میں انہی ستاروں میں کھویا گیا غور سے دیکھ کے بعد جب پھر میرے دماغ کو ترنا زنگی حاصل ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا۔ کیسے اچھے ستارے ہیں۔ مگر ان ستاروں کے بعد کیا ہو گا۔ میرے دماغ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان کے بعد اور ستارے ہونگے۔ پھر میں نے کہا ان کے بعد کیا ہو گا۔ اس کا جواب بھی مجھے میرے دل نے یہی دیا۔ کہ ان کے بعد اور ستارے ہونگے۔ پھر میرے دل نے کہا۔ اچھا تو پھر ان کے بعد کیا ہو گا میرے دماغ نے پھر یہی جواب دیا کہ ان کے بعد اور ستارے ہونگے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہو گا۔ اس کا بھی یہی جواب میرے دل اور دماغ نے دیا کہ کچھ اور ستارے ہونگے۔ تب میرے دل نے کہا کہ یہ

کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے اور تیسرے کے بعد چوتھے ستارے ہوں کیا یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہو گا۔ اگر ختم ہو گا تو اس کے بعد کیا ہو گا۔ یہی وہ سوال ہے جس کے متعلق اکثر لوگ حیران رہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ خدا غیر محدود ہے اس کے کیا معنی ہیں۔ اور ہم جو کہتے ہیں خدا ابدی ہے اس کے کیا معنی ہیں تو ہماری فہم کی نہ کوئی حد ہونی چاہیے یہی سوال میرے دل میں ستاروں کے متعلق پیدا ہوا۔ اور میں نے کہا آخر یہ کہیں ختم بھی ہوتے ہیں یا نہیں اور اگر ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے اور اگر ختم نہیں ہوتے تو یہ کب سلسلہ ختم ہو گا کوئی انتہا نہیں جب میرا دماغ یہاں تک پہنچا تو میں نے کہا۔ خدا کی ہستی کے متعلق محدود اور غیر محدود کا سوال بالکل لغو ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کو جاننے دو درم ان ستاروں کے متعلق کیا کہہ سکے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ بڑے ہیں اگر ہم ان کو محمد دو کہتے ہیں تو محمد دو وہ ہوتا ہے جس کے بعد دوسری چیز شروع ہو جائے پس سوال یہ ہے کہ اگر یہ محمد دو ہیں تو ان کے بعد کیا ہے اور پھر اگر وہ بھی محدود ہے تو اس کے بعد کیا ہے اور اگر کہو کہ یہ غیر محدود ہیں۔ تو اگر ستاروں کی غیر محدودیت انسان قابل ہو سکتی ہے تو خدا تعالیٰ کی غیر محدودیت کا کیوں قابل نہیں ہو سکتا تب میرے دل نے کہا ہاں واقعہ میں خدا موجود ہے۔ کیونکہ اس نے قانون قدرت میں وہی اعتراض رکھ دیا ہے جو اس کی ذات پر یہ اڑتا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ تم مجھے غیر مری چیز سمجھو کہ اگر یہ اعتراض کرتے ہو تو پھر وہ چیزیں جو نہیں نظر آ رہی ہیں۔ ان کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے جبکہ وہی اعتراض جو تم مجھ پر کرتے ہو ان پر بھی غائد ہوتا ہے اور تمہارا ہے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تم نہ اتنا کے متعلق تو بے تکلفی سے یہ کہہ دے کہ میرا کس سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ کہ وہ غیر محدود ہے؟

مگر کیا یہ تارے غیر محدود نہیں اگر ہیں تو غیر محدود کی تمہیں سمجھ آگئی۔ اور اگر محدود ہیں۔ تو پھر ان کے بعد کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ فضائے آسمانی میں غیر محدود سیارے اور تارے ہیں تو خدا تعالیٰ پر سے اعتراض دور ہو گیا اور اگر یہ محدود ہیں تو اس محدود کا محدود کون ہے۔ اور جب اس کا محدود خدا ہے تو خدا کا وجود ثابت ہو گیا تب میں نے سمجھا کہ وہ اعتراض ہی غلط ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے متعلق کیا جاتا ہے۔ اور میں نے یقین کیا کہ وہ موجود ہے۔ اور جب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا کہ وہ موجود ہے تو میں نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے رسول ہیں۔ اور یہ ناممکن ہے۔ کہ ان کی اتباع کئے بغیر کوئی شخص نجات حاصل کر سکے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مجھے یقین پیدا ہوا۔ تو میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی سچے ہیں۔ اور یقیناً ہمارا سلسلہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ سلسلہ ہے۔ تب اس فیصلہ کے بعد گیارہ ساڑھے گیارہ بجے میں اپنے بستر پر لیٹا تو

ایمان انسان کو خود حاصل کرنا پڑتا ہے

مگر عقیدہ انسان کو ورثہ میں بھی مل جاتا ہے۔ لیکن عقیدہ نفع نہیں دیتا نفع اگر دیتا ہے۔ تو ایمان ہی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کے اندر ایمان پیدا نہیں کرتے۔ محض عقائد سکھا دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان کی نسلوں میں سے دین آخر مٹ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ ان کو یہ رٹا دیا گیا ہے۔ کہ خدا ایک ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس لئے دین ان کے اندر داخل ہو گیا۔ حالانکہ یہ عقیدہ ہے جو وہ انہیں سکھاتے ہیں ایمان تب ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ جب وہ خود غور کریں۔ اور اپنے طور پر فیصلہ کریں۔ کہ واقع میں یہ باتیں صحیح ہیں۔

کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد خدمت دین کے لئے وقف کر دی ہے۔ میں انہیں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ جزا کثرت اللہ آپ کو اس کا ثواب ہو گیا۔ مگر اپنے آپ کو وقف کرنا بیٹے کا کام ہے۔ باپ کا نہیں باپ اگر کہہ بھی دے کہ میں اپنے بیٹے کی زندگی وقف کرتا ہوں۔ مگر بیٹا یہ کہے کہ میں دنیا کھاؤں گا۔ تو ہم ایسے وقف سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر ایسے شخص کو زبردستی دین کے کام پر لگایا بھی جائے گا۔ تو دین میں رخنہ پیدا ہونے کے سوا اور کیا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے بچے کے متعلق یہ کہے کہ میں اسے وقف کرتا ہوں تو میں اسے یہی کہا کرتا ہوں کہ جزا کثرت اللہ مگر وقف کا زمانہ اس کا اسی وقت سے شروع ہوگا جب یہ خود جوان ہو کر لڑے گا کہ میں اپنی زندگی خدمت دین کے لئے وقف کرتا ہوں تو ایمان اور ذالی طور پر کسب کئے ہوئے یقین کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ورنہ رسمی طور پر جو باتیں عقائد میں شامل ہوتی ہیں۔ وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا یا کرتیں۔

پس ہماری جماعت کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ایمان پیدا کرے۔ اور ہمیشہ یہ امر مد نظر رکھے کہ اس نے اپنی اولادوں کے اندر یقین اور وثوق پیدا کرنا ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں۔ ہماری جماعت میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں۔ جو عقائد بھی پوری طرح اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے۔ اور جب انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ تو انہوں نے دنیا میں کرنا کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عقیدہ خود اپنی ذات میں کوئی بڑی چیز نہیں۔ مگر کم سے کم وہ ایک چھوٹا سا ہمارا ضرور ہے۔ اور ایمان کے حصول کا پہلا زینہ ہے۔ تو دینی معاملات میں ترقیات ان ذرائع کو اختیار کئے بغیر نہیں ہو سکتیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے دینی ترقی کے لئے ضروری قرار دئے

ہیں۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک ہماری جماعت نے پورے طور پر اس نکتہ کو نہیں سمجھا۔ حالانکہ جب تک ہماری جماعت پورے طور پر اس امر پر قائم نہیں ہوتی کہ چاہے کچھ ہو جائے ہمیں جھوٹ نہیں ہونا۔ ہم نے دھوکا اور فریب سے کام نہیں لینا۔ ہم نے کامل طور پر خدا پر توکل کرنا اور اسی کے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے اس وقت تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں کئی سال سے جماعت کو اس امر کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک

ہماری جماعت میں بعض لوگ ایسے ہیں۔ جو جھوٹ بولتے یا بولتے ہیں۔ اگر ہماری جماعت جھوٹ کو ہی کلیتہً جھوٹ دے تو یہ ایک سی اعلیٰ درجہ کی تبدیلی ہو کہ دشمن سے دشمن بھی ہمارے اخلاق کی فوقیت کو تسلیم کئے بغیر نہ رہے۔ اسی طرح فریب غا منافقت یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو قوم کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتی ہیں لیکن اگر ہم قربانی اور ایثار سے کام لیں اور ہمارے اخلاق نہایت اعلیٰ درجہ کے ہوں۔ تو یقیناً ہماری جماعت کی عظمت تمام لوگوں کے دلوں میں قائم ہو جائے گی کیونکہ سچی قربانی اور نیک اخلاق ہی ہیں جو کسی قوم کی عظمت کو دنیا میں قائم کیا کرتے ہیں ورنہ خالی منظم ہونا اور ایک جماعت میں شامل ہونا کوئی بڑی بات نہیں یہ تو دنیا دار اراکمنوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی منظم ہوتی ہیں۔ اور وہ بھی ایک جماعتی رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں۔

پس روحانی سلسلہ کے قیام کی اصل عرض تنظیم نہیں ہوتی۔ بلکہ اصل عرض یہ ہوتی ہے کہ اس جماعت کے افراد سلسلہ کی تعلیم کے ذریعہ جھوٹ سے بھییں فریب سے کام نہ لیں۔ دغا اور منافرت کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں

اسی پر توکل کریں۔ اس کے احکام کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری کریں اگر یہ باتیں لوگوں میں پیدا نہیں ہوتیں۔ تو محض تنظیم اور نظام اور خلافت پر ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور نہ اس تنظیم کا وہ روحانی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ جو شمار روزہ اور دوسرے احکام شرعیہ کا روحانی نتیجہ ہے۔ روحانی نتیجہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے۔ جب نظام کو خادم سمجھا جائے۔ دنیا اور دین میں یہی فرق ہے کہ دنیا کے لوگ نظام کو اصل چیز قرار دیتے ہیں۔ اور دین کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ چونکہ دنیا خالص نظام سے مل جاتی ہے اس لئے نظام ان کی نظروں میں بہت بھاری ہوتا ہے۔ اور اس کی وقعت ان کے دلوں پر غالب ہوتی ہے۔ لیکن روحانی انعامات محض نظام کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ ان انعامات کے حصول کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ان ان روحانی ہتھیاروں کو استعمال کرے جو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ میں جماعت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ زمانہ آگیا ہے۔ جب اسے اپنی نیند چھوڑ دینی چاہیے۔ اور غفلت اور سستی کو ترک کر کے پوری ہوشیاری اور بیداری سے کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ دنیا میں پھر تباہی کے آثار نظر آرہے ہیں۔ لوگ پھر رٹے کیلئے آمادہ ہو رہے ہیں۔ حکومتمیں پھر جنگوں کے میدان میں کودنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں۔ اور ہم جن کے لئے خدا تعالیٰ نے یہ تمام میدان عطا کر رہا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر دنیا میں اب دوبارہ کوئی جنگ چھڑ گئی تو اس کے نتائج جی جی نوع انسان کے لئے نہایت ہی خطرناک ہوں گے۔

و تباہی کے سامان جو آج پیدا ہوئے۔ بے شک آج
کبھی پیدا نہیں ہوتے۔ بے شک آج
کل بھی بعض جنگیں ہو رہی ہیں اور لوگ
ان پر قیاس کرتے ہوئے مطمئن ہیں
اور کہتے ہیں کہ ان جنگوں سے کوئی
زیادہ تباہی نہیں ہوتی۔ لیکن زیادہ تباہی
ہوئے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی
تک حکومتیں اپنے سامان حرب کو چھپاتے
ہوئے ہیں۔ اگر آج وہ اپنے تمام
سامان کو ظاہر کر دیں تو ان کے دشمن
اس کوشش میں لگ جائیں کہ ان کا
کیا علاج ہے۔ مثلاً اگر سپین کی جنگ
میں ہی اٹلی اور جرمن دوائے اپنے تمام
مہتمیاء ظاہر کر دیتے تو دوسری قومیں
یکدم سپین کے معاملہ میں دخل دیدیتی
اور کہتی کہ اتنا ظلم مت کرو اور ان
کے موجب اس بات میں مشغول ہو جاتے
تاکہ ان ہتھیاروں کے مقابلہ میں انہیں
کوئی ہتھیار تیار کرنے چاہئیں
اور اس طرح اصل جنگ سے سال دوں
پہلے وہ ان کا توڑ بچیز کر دیتے یا
مثلاً فرانسیسیوں نے تباہی کی جو جو
چیزیں رچا دی ہوئی ہیں۔ اگر وہ معمولی
معمولی جنگوں میں ان کو ظاہر کر دیں تو
دشمن ضرور ہوشیار ہو جائے اور
وہ ان کا علاج سوچنے میں مشغول ہو
جائے۔ یا اگر مزید اگر ان چھوٹی چھوٹی
لڑائیوں پر جو سرحد میں لڑی جاتی ہیں۔
اپنے تمام ہتھیاروں کو ظاہر کر دیں۔
تو اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ سب دنیا کو
معلوم ہو جائے کہ اگر یزیدوں نے کون
کون سی تباہی برپا کرنے والی چیزیں
ایجاد کی ہوتی ہیں۔ اور اس طرح اگر یزیدوں
کے دشمن ان کا علاج سوچنے میں
مصرورت ہو جائیں۔ پس تباہی کے
سامان تو نکلے رہتے ہیں مگر اس وقت
حکومتیں ان سامان کو چھپاتے ہوئے
ہیں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ان سامان
کو اسی دن ظاہر کریں جس دن ایک
بڑی جنگ شروع ہو جائے۔ حیرت
حقیقت یہ ہے کہ ایسے ایسے خطرناک
سامان تیار ہو چکے ہیں کہ ان کا خیال
کر کے ہی انسان کو ہنپ اٹھتا ہے۔

ایسے سینیا میں ایک جگہ اٹلی، اول
نے ذرا سی اس کی نمائش کی تھی اور
سٹریڈگیس (ایسے سینیا کی فوج پر
پہنکی تھی۔ اس وقت اٹلی کی فوج ایسے سینیا
کی فوج سے شکست کھا رہی تھی۔ مگر
سٹریڈگیس پھینکے انہوں نے جنگ کی
کاپا پٹ دی۔ ہمارا ایک احمدی داکٹر
ان دنوں وہیں موجود تھا۔ اس نے
وہاں کے چشم دید حالات کچھ کہہ دیے
تھے۔ جنہیں پڑھ کر دل رحم سے بھر
جاتا تھا۔ قتل وقت ایسے سینیا کی فوج
غلبہ کے خیال میں مست ہو کر آگے کی
طرت پڑھتی علی جارہی تھی۔ یکدم اٹلی
دلوں نے سٹریڈگیس پھینکی شروع کر دی
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر
میں دو لوگ یاگوں کی طرح ادھر ادھر
بھاگنے لگ گئے۔ خود ایسے سینیا کا
بادشاہ بھی یاگوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا
پھرتا تھا۔ اور اس کا تمام جسم چالے
چالے ہو گیا سٹریڈگیس
ایک نہایت ہی زہریلی گیس
ہوتی ہے۔ واللہ اعلم ابھی اور کتنی
زہریلی گیسیں ہیں جو ان لوگوں نے تیار
کر رکھی ہیں۔ کتابوں میں تو اس گیس کے
معلق میں نے پڑھا ہی تھا۔ مگر وہ
دن نہ ملے ایک دوست نے جنہیں اس
گیس کا اچھی طرح علم تھا۔ سنایا کہ گیس
اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کے گرتے
وقت یہ کہتے ہی نہیں آتا کہ گیس گر رہی
ہے مگر جسم کے اندر مچا گیس جاتی ہے
تمام بدن پر چالے پڑ جاتے ہیں۔
کھانسی ہو جاتی ہے سینہ میں زخم پڑ جاتا
ہے۔ اور انسان کے اندر آگے ہی لگ
جاتی ہے۔ ایک ایک فٹ کی موٹی
چوت بھی اگر ہو تو یہ گیس اس کے
اندر گھس جاتی ہے۔ اور چھت چھانو
کر اندر آ جاتی ہے اور اس کے بچنے
کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ
نہیں۔ کہ انسان اپنے تمام جسم پر بڑا
پیسٹ لے اور چونکہ یہ پتہ نہیں ہوتا
کہ اسی وقت گیس گر رہی ہے یا نہیں
اس لئے اس کا علم کسی وقت ہوتا ہے

جب انسان اس گیس کے زہریلے اثر
کے نتیجہ میں مرنے لگتا ہے۔ پھر یہ
گیس سیال ہے اڑتی نہیں۔ اگر کسی
کمرے میں پڑی ہو تو بعض دفعہ سال
سال پڑی رہتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا
ہے کہ کمرہ بالکل صاف ہے۔ اور سمجھتا
ہے کہ پچھلے سال دشمن نے اس علاقہ میں
یہ گیس پھینکی تھی۔ اب وہ گیس کہاں
جاتی ہے۔ مگر جوہر تھی وہ اس کمرہ میں
داخل ہوتا ہے۔ اس کا شکار ہو جاتا
ہے۔ اسی طرح گڑھوں اور تالابوں
میں یہ گیس ایک مدت دراز تک
پڑی رہتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ
اس علاقہ میں سٹریڈگیس نہیں۔ مگر
اتفاقاً جب اس گڑھ سے کوئی
جانور یا پھینکے گیتا ہے یا انسان اس
میں گھستا ہے۔ تو گیس اس پر اپنا اثر
پیدا کر کے اسے یا گل بنا دیتی اور
بالآخر ہلاک کر دیتی ہے۔ غرض یہ
ایک نہایت ہی خطرناک گیس ہے۔
اگر یہی گیس ہوائی جہاز سپرے
(Super) پر لگے کرستے چلے جائیں
تو ملکوں کے ملک وہ اسی ایک گیس
سے تباہ کر سکتے ہیں اور کوئی اس کا
علاج نہیں کر سکتا۔ گاؤں والے گھروں
میں آرام سے بیٹھے ہوں اور ہوائی جہاز
ان کے اوپر سے اس گیس کو سپرے
کرتے چلے جائیں تو آدمی اور جانور
سب کھانسی کھانسی کر مر جائیں گے اور
ان کے جسم پر آئے ہی آئے آٹھ
آئیں گے۔
اسی طرح ایسی شاعیں ایسا ہوتی
ہیں۔ جن کی مدد سے دور بیٹھے ہی
ہوائی جہازوں اور توپوں کو چلایا جا
سکتا ہے۔ ایسی شاعیں ایسا ہوتی
ہیں جن کو میکینک کو دور بیٹھے ہی ان
ہوائی جہازوں کو گرا سکتا ہے۔ ایسے
ایسے گولے نکلے ہیں جنہیں اگر ہوائی
جہازوں کے ذریعہ شہروں اور دیہات
پر گرا دیا جائے۔ اور ان کے ٹوٹنے
میں انہیں پھینک دیا جائے تو یکدم
ناپائید اور ہرگز تمام ملک میں پھیل
جائے۔ غرض ایسی ایسی

خطرناک تباہی کے سامان
ایسا ہو چکے ہیں کہ جس وقت بڑی قوموں
میں لڑائی شروع ہوتی ہے اس وقت
لاکھوں بلکہ کروڑوں آدمیوں کا ایک
ایک دن میں مرجانا کوئی بڑی بات
نہیں ہوگی۔ بلکہ اپنی سامانوں کی دور
سے اگر کوئی حکومت چاہے تو سامان
منہ دستان کا دتین دن میں صفا پاکر
سکتی ہے۔ اس قدر خطرناک سامانوں
کی موجودگی کیا تعجب ہے کہ ہماری
ان ممالک کی کاری نتیجہ ہو۔ جو ہم نے
گذشتہ سالوں میں اللہ تعالیٰ کے
عنور کیں مگر سوال یہ ہے۔ کہ اس
تباہی کے نتیجہ میں
اسلام کی شوکت اور عظمت
لے جو سامان
پیدا ہو گئے ان سے فائدہ اٹھانے
کی ہم کیا کوشش کر رہے ہیں میرے
سامنے اس وقت دتین ہزار مرد اور
عورت بیٹھے ہیں۔ سر میرے سامنے
ہیں اور عورتیں پردہ کے نیچے۔ تم
میں سے کتنے ہی ہیں جنہیں جب کہا
جاتا ہے کہ تبلیغ کرو تو وہ آگے سے
یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم غیر تعلیم یافتہ ہیں تم
مجھے بتاؤ کہ معاً بہ رحم میں سے کتنے
تعلیم یافتہ تھے۔ ہمارے کہہ میں ہرن
سات پڑھے کچھ شخص تھے مگر اب جو
دین نظر آ رہا ہے یہ انہی آج پڑھوں
کی کوششوں اور سامان کا نتیجہ ہے
اور ان کو جانے دو ہمارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پڑھتے پھر
تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ جو کچھ ہم
ان پڑھوں اس لئے دیں کہ کچھ اور
اس کو پھیلانے کی طرف ترجیح نہیں دے سکتے
پھر میں
باہر کی جماعتوں سے
بھی کہتا ہوں کہ وہ مجھے جواب دیں
کہ وہ کیا قوانین کر رہے ہیں۔ ان
میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں
سہارا دینا پڑتا ہے۔ مثلاً
چند سے کا سوال
ہے کہ ایک دفعہ حذرہ دیدیں گے مگر
پھر دتین سال بالکل فاش نہیں گئے

اور دو تین سال گزرنے کے بعد ہمارے پاس آکر کہیں گے۔ میری قوم میری توبہ گزشتہ بقایا مجھے مل گیا جائے ہندوستان باقاعدہ چندہ دیا کروں گا۔ پھر انہیں بقایا معاف کر دیا جائے تو ایک دفعہ چندہ دیدیں گے۔ اور پھر تین چار سال تک کچھ نہیں دیں گے اور جب ان پر اسی طرح تین چار سال اور گزر جائیں گے تو پھر ہمارے پاس آجائیں گے اور کہیں گے۔ میری توبہ میری توبہ۔ میں بڑا جبار تھا بڑا بے وقوف تھا۔ بڑا احمق تھا۔ میں نے استغفر عرضہ تک کوئی چندہ نہ دیا اب نہ اس کے لئے مجھے کچھ چھوڑا چندہ معاف کیا جائے۔ آئندہ آئندہ۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ پھر ہم انہیں معاف کرتے ہیں تو وہ پھر غافل اور سست ہو جاتے ہیں۔ یہی نمازوں کا حال ہے۔ کچھ دن ورد سے نمازیں پڑھیں گے مگر پھر ان میں سستی پیدا ہو جائے گی۔ اور بعض تو بالکل نماز ترک کر بیٹھیں گے۔ اور بعض جو پڑھیں گے وہ جی سمجھ کر پڑھیں گے یہی سچ کا حال ہے۔ خطبہ سنیں گے تو کہیں گے لوجی اب ہم ہمیشہ سچ بولیں گے اور کبھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں جائیں گے چنانچہ اس کے مطابق وہ دو تین دن سچ کا چوتھہ ہیں کہ پھر سستے رہیں گے مگر اس کے بعد وہ سچ کا چوتھہ اتار کر کہیں بند کر کے گھوڑیں گے۔ گویا وہ ڈرتے ہیں کہ یہ اچھا لباس کہیں پہن پہن کر خراب ہی نہ ہو جائے۔

تو دین کے معاملہ میں استقلال جو کامیابی کی ایک بھاری شرط ہے وہ جاہل میں مفقود ہے الا ماشاء اللہ پھر ایک اور طبقہ ہے جو انہیں کھاتے ہوئے زمین کی طرح ہے جسے ہر وقت جگاتا رہتا ہے۔

مخبر یک چھپکا کام
عارضی اور بدلتی ہے۔ مگر اس میں بھی سستی پورا ہوتی ہے۔ میں نے اس تحریک کے ابتداء میں یہ شرط کر دی تھی۔ کہ اس میں وہی شخص حصہ لے

جو اپنی خوشی اور مرضی سے اس میں شامل ہونا چاہے کسی پر اس کے متعلق جبر نہیں کیا گیا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تین سال تو دوستوں کا جوش قائم رہا مگر اب چوتھے سال اس میں بھی کمزوری نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ اس سال تیرہ سال سے کم چندہ درستیوں کے ذمہ لگایا گیا ہے مگر پھر بھی پچپن ہزار کے قریب روپیہ ابھی وصول ہونا باقی ہے۔ گویا ساٹھ فیصدی چندہ تو وصول ہوا ہے مگر چالیس فیصدی چندہ ابھی وصول ہونا باقی ہے۔ یہ امر تیار ہے کہ باوجود اس کے کہ لوگوں نے طبعی طور پر اس چندہ میں شرکت کی تھی اور باوجود اس کے کہ ان پر کوئی جبر نہیں کیا گیا۔ پھر بھی وہ ایسے تھے جن کے بدن میں اپنے قول کو پورا کرانے کی محنت نہیں تھی۔ گویا ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہتے ہیں سو گز داروں دس گز نہ بھاڑوں یعنی جب نام کھانا پڑے تو اس وقت کہہ دیا کہ میں سو گز کھانا کھان کر دوں گا۔ مگر جب دینا پڑے تو ایک گز بھی نہیں دیتے حالانکہ تین سال یا سات سال ان کی عمر کے مقابلہ میں چیز ہی کیا ہیں۔ معمولی معمولی بتوں پر زمیندار آپس میں لڑتے رہتے اور دس دس سال کی قید کاٹ کر آجاتے ہیں۔ پس اگر زمیندار ایک کھیت کی منڈ پر پندرہ سال کی قید بخوشی برداشت کر رہے ہیں۔ اور وہ ان سالوں کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے تو خدا تعالیٰ کے دین کے لئے دس سال قربانی کرنا کوئی بڑی بات ہے بالخصوص جب کہ میں نے بارہا کہہ دیا ہے کہ یہ طبعی قربانی ہے اور اس میں وہی حصہ لے جو اس کی ادائیگی کا اپنی خوشی سے اقرار کرے۔ یہ کوئی جبری حکم نہیں کہ ہر شخص کہہ ہم اس میں حصہ لینے پر مجبور کریں۔ ہم نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس میں اسے برداشت کرنے کی محنت نہیں وہ مستحق آئے صرف دہی آگے بڑھے جو اپنی مرضی سے اس میں حصہ لے کر افسوس ہے کہ اس میں بھی

سستی آگئی۔ میں نے اس کے لئے سکڑی بھی مقرر کئے تھے مگر وہ بھی انہی طرز کے سکڑی معلوم ہوتے ہیں۔ کہ سکڑی تو بن گئے ہیں مگر کام کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں۔ یہی حال دوسرے کاموں کا ہے حالانکہ اب دنیا پر ایک ایسا نازک وقت آچکا ہے کہ دنیا میں ہنرمند بہت بڑا تغیر رونے والا ہے۔ تین سال ہوئے ہیں کہ ہاتھ۔ کہ دس سال کے اندر دنیا میں ایک عظیم الشان تغیر پیدا ہوگا اور ابھی میری اس بات پر صرف تین سال گزرے ہیں۔ کہ اس تغیر کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اب اگر دنیا میں لڑائی شروع ہوئی تو یقیناً مسجد کو کہ اس لڑائی کے بعد کی دنیا وہ دنیا نہیں ہوگی جو اب ہے بلکہ بالکل بدلی ہوئی دنیا ہوگی ہزاروں ایکادیں ممکن ہے دنیا سے مٹ جائیں کیونکہ ان ایجادات کے موجود دنیا سے مٹ جائیں گے ہزاروں کارخانے ممکن ہے دنیا سے مٹ جائیں۔ کیونکہ ان

وہ چال چل کہ غرضی سے کڑی تری : وہ کام کر کہ یاہ تجھے سب کیا کریں۔ ہمارے خاندان کے صدیوں کے حقوق خدہ اکا بہت بھلا ہوا ہے جس میں حقوق خدہ کی بہتری اور بہبود کیلئے پریم و طاقت کی لویوں کا اٹھارہ اربوں ان گویوں کے استعمال سے بڑھے جو ان کم و طاقتور اور نوجوان شاد و زور تھے جو ان کی قائم رکھنے کا داحہ ذریعہ ہیں ماضی کام کر نیر اور کوئی بنیاد نہیں تھی استعمال کرنے کے لئے وہ ان کے کو طاقت کی شہرت کے لئے دنیاوی اور طاقت کو رکھنے کیلئے کیلئے تھے ان گویوں کی دہریہ کیلئے جو ان کے اندر ان کی غریبہ و درویشی کے لئے اور زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا اثر دیرپا اور مستقل پوری خوراک قیمت سے علاوہ محصول ایک قیمت مندرجہ دہریہ و فوٹ (اگر فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو قہرٹلا اپس ری جائے گی۔

(۱) مولوی محمد صالح صاحب مولوی خاں نام مسجد حاجی کیمپ کراچی۔ پچاس سالہ بونے حاجی کا اعلان۔ میری عمر پچاس سال ہے۔ میں نے پریم نامی گویاں استعمال کیں اور چندہ ہی دنوں میں بہت طاقت محسوس کرنے لگ گیا (۲) داؤد خان ملازم اندھین نبوی چاڑھا تو (۳) محمد خان ولد نبی بخش جھدار پولیس سٹا پورہ مولوی خاں فضل علیہ القادر نام مسجد ریاست بسین سید (۴) حاجی جی ان ہندو اور سکھ گراپ کراچی (۵) غلام حسین ملازم جناب سید محبوب شاہ غازی کوئٹہ (۶) سردار قوم میاں شکیل دلد حاجی پیری (۷) لالہ پری مل دیوان دلد لالہ دیشل سید کراچی (۸) دڈیرا مسکو خان دلد بچل خان دڈیرا سکھ لندہ درسی ضلع داؤد۔ حکیم نور محمد جراح احمدی کی پریم نامی گویاں استعمال کیں۔ قابل قدر ہیں۔ ہم بزرگ اور حریف مجاہدوں کو اس کا شکریہ کہ وہ بھی ان پریم نامی گویوں سے فائدہ اٹھائیں۔ (نوٹ) اس کے علاوہ نامور واد آتشک۔ سونو اک مونی پھوڑا اور جیل وغیرہ سبھی علاوہ کیا جاتا ہے۔

احمدیہ شفا گھر لیباریٹ اور شفا گھر پورہ جراح احمدی نے مولوی کریم الدین جراح احمدی

کا رخاؤں کو چلانے والے دنیا سے مٹ جائیں گے۔ دنیا کے سامنے ایک ایسی خطرناک تباہی نظر آ رہی ہے جو قیامت کا نمونہ ہوگی نہ انفلو انزا اس تباہی کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ طاعون اس تباہی کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ نہشتہ جنگ عظیم اس تباہی کا مقابلہ کر سکتی ہے کیونکہ طاعون اور انفلو انزا ایک ایک آدمی کو پکڑتے ہیں مگر اس جنگ کے ذریعہ ایک کو انہیں بلکہ شہر کے شہروں کو یکہ م بر باد کیا جا سکتا ہے بالکل ممکن ہے وہ بڑے بڑے شہر جن میں تیس تیس چالیس چالیس لاکھ کی آبادی ہے۔ ایک دن آدھوں سے بھرے ہوئے ہوں مگر دوسرے دن انہیں یہ اطلاع ملے کہ اس شہر میں ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ سب مار دئیے گئے ہیں۔ گویا ملک الموت کی حکومت دنیا میں ہونے والی ہے۔ اور خدا اسے کھلی ڈھیل دینے والا ہے۔

وہ چال چل کہ غرضی سے کڑی تری : وہ کام کر کہ یاہ تجھے سب کیا کریں۔ ہمارے خاندان کے صدیوں کے حقوق خدہ اکا بہت بھلا ہوا ہے جس میں حقوق خدہ کی بہتری اور بہبود کیلئے پریم و طاقت کی لویوں کا اٹھارہ اربوں ان گویوں کے استعمال سے بڑھے جو ان کم و طاقتور اور نوجوان شاد و زور تھے جو ان کی قائم رکھنے کا داحہ ذریعہ ہیں ماضی کام کر نیر اور کوئی بنیاد نہیں تھی استعمال کرنے کے لئے وہ ان کے کو طاقت کی شہرت کے لئے دنیاوی اور طاقت کو رکھنے کیلئے کیلئے تھے ان گویوں کی دہریہ کیلئے جو ان کے اندر ان کی غریبہ و درویشی کے لئے اور زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا اثر دیرپا اور مستقل پوری خوراک قیمت سے علاوہ محصول ایک قیمت مندرجہ دہریہ و فوٹ (اگر فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو قہرٹلا اپس ری جائے گی۔

احمدیہ شفا گھر لیباریٹ اور شفا گھر پورہ جراح احمدی نے مولوی کریم الدین جراح احمدی

دنیا کے بید ترین علاقوں کے لوگ بھی اس
تباہی سے محفوظ نہیں۔ تم خیال کرتے ہو
کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ان
صوبوں سے محفوظ ہیں۔ مگر یہ درست نہیں
دو دو تین تین ہزار میل کی پرواز کرنے
والے ہوائی جہاز اب جا رہے ہیں۔ اٹلی
اور ایسے سینا سے ہوائی جہاز آ کر پنجاب
اور سندھ پر گولہ باری کر سکتے ہیں۔ اور
جاپان کے ہوائی جہاز چین کے راستوں
سے آ کر مدراس بنگال اور برما کو تباہ
کر سکتے ہیں۔ پس مت سمجھو کہ تم محفوظ جاؤ
میں ہو۔ اس وقت ایسی زبردست تباہی
کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ کہ کسی انسان
کی زندگی بھی محفوظ نہیں۔ جب انسانی
زندگی کے خون کی اس قدر آرزانی ہو رہی
ہے۔ اور جب زندگی کا کوئی اعتبار ہی نہیں
رہا۔ تو کیوں نہ اس زندگی کو خداتعالیٰ کے
دین کے لئے خرچ کیا جائے۔ اگر آج تم
اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دو گے۔ تو کل
والی دنیا کو خدا تمہارے سپرد کر دے گا۔
لیکن اگر آج تم نے اپنے اندر تبدیلی

پیدا نہ کی تو نہ معلوم تمہاری جگہ کل خداتعالیٰ
کس قوم کو کھڑا کر دے گا جو ان سانوں
سے فائدہ اٹھائے گی۔ جو خداتعالیٰ نے
تمہارے لئے پیدا کئے تھے۔ بیشک
خداتعالیٰ کے کام ہو کر رہیں گے۔ اور
کوئی نہیں جو انہیں روک سکے۔ مگر
کیسا بد قسمت ہے۔ وہ شخص جس کی خداتعالیٰ
دعوت کرے مگر کوئی اور اس کو آ کر
کھٹ جائے اور وہ اس سے محروم رہے
پس اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ اور اس
کے لئے ایشیا اور افریقہ بانی کر کے امر کھوا
وا مسجد ولو اعبدا۔ اس جگہ کے تمام
پرکھڑے ہو جاؤ۔ اور و افعلوا الخیر کا
جامہ پہن لو۔ لعلکم تفلحون تاکہ تم
کامیاب ہو جاؤ۔ مگر یہ اس وقت تک نہیں
ہو سکتا۔ جب تک تم اپنی پہلی زندگی پر
ایک موت وارد نہ کرو۔ پس اپنے اخلاق
میں انتہا درجہ کی تبدیلی پیدا کرو۔ اپنے
اخلاق میں انتہا درجہ کی تبدیلی پیدا کرو۔
اپنے اموال کی انتہا درجہ کی قربانی کرو۔
اپنے اوقات کی انتہا درجہ کی قربانی کرو تب

تم یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکو گے
باتیں تو میں بتا سکتا ہوں۔ مگر عمل کرنا تمہارا
کام ہے۔ خداتعالیٰ نے مجھے قرآن سمجھایا
ہے۔ اور میں وہ تمہیں سناتا ہوں۔ مگر
یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں ان باتوں
پر تم سے عمل بھی کرواؤں۔ یہ خدا نے
تمہارے اختیار میں رکھا ہے۔ کہ تم ان
باتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم ان باتوں
سے فائدہ اٹھاؤ گے تو خداتعالیٰ تمہارا
لئے ترقیات کے سامان پیدا کر دے گا
اور وہ تم پر رحم کرے گا۔ اور اگر تم ان
باتوں پر عمل نہیں کر دو گے۔ تو باقی دنیا
پر اگر ایک جرم ثابت کیا جائے گا۔ تو
تم پر دو جرم ثابت کئے جائیں گے لیکن
اس کے مقابلہ میں اگر تم عمل کر دو گے تو
خداتعالیٰ کے فضل کے دروازے بھی
تم پر دوسرے طور پر کھولے جائیں گے
بد میں جو لوگ آئیں گے انہیں ایک ثواب
ملے گا۔ مگر تمہیں دوسرا ثواب ملے گا۔
کیونکہ وہ اس وقت آئیں گے جب دین
ترقی کر چکا ہو گا۔ اور تم اس وقت دین

کی خدمت کر رہے ہو۔ جب ہزاروں
گناہیں تمہیں دشمنوں کی طرف سے ملنی
پڑتی ہیں۔ پس تمہارے لئے برکتوں
کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اور لہنتوں
کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ تمہارے
سامنے تریاق کا پیالہ بھی پڑا ہے۔ اور
تمہارے سامنے زہر کا پیالہ بھی پڑا ہے اگر
تم چاہتے ہو۔ تو قربانیوں کے میدان میں
اپنا قدم آگے سے آگے بڑھا کر تریاق
کے پیالہ کو پی جاؤ۔ اور ابدی زندگی کے
دارش بن جاؤ۔ اور اگر چاہتے ہو۔ تو زہر
کا پیالہ پی کر اس کی ابدی لعنت اور
عذاب کے مورد بن جاؤ۔ اور اس کی
برکتوں سے ہمیشہ کے لئے محروم
ہو جاؤ۔ پس یہ تمہارے اپنے اختیار
کی بات ہے۔ اس میں نہ میں تمہاری مدد
کر سکتا ہوں۔ اور نہ کوئی اور مدد کر سکتا
ہے۔ خدا بیشک مدد کر سکتا ہے مگر وہ کرنا
نہیں اس کا فیصلہ ہی ہے۔ کہ بندہ خود اپنا
راستہ چنے۔ پھر جس راستہ کو وہ چن لیتا ہے۔
اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے سلوک کرتا ہے۔

نارتھ ویسٹرن ریلوے تعطیلات دسہرہ کیلئے رعائتیں

آئندہ تعطیلات دسہرہ کے لئے ۲۱ ستمبر سے ۳ اکتوبر ۱۹۳۸ء تک نارتھ ویسٹرن ریلوے پر مندرجہ ذیل شرح سے واپسی
مٹھل جو۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء تک کارآمد ہو سکیں گے۔ جاری کئے جائیں گے۔ بشرطیکہ ایک طرف کا فاصلہ سفر ۱۰۰ میل سے
زائد ہو۔ یا ۱۰۰ میل کا رعائتی کرایہ ادا کیا جائے۔

ایک طرف کا پورا اور دوسری طرف کا ایک تہائی
ایک طرف کا پورا اور دوسری طرف کا نصف

اول اور دوم درجہ

درمیانہ و سوم درجہ

چیف کمشنر منیجر لاہور